

通志臺經解

2 12
1411
103

繫辭下傳第六

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶

悔吝者生乎動者也

八卦成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八相次也象謂文王所名之卦在其中者謂包含於其中也因而重之謂因八卦而重之為六十四爻爻謂周公所繫之辭變者著之變命猶名也動者人之動已有八卦之時猶未有六十四卦之名也已有重卦之時猶未有三百八十四爻之辭也剛柔二畫雖能相推變化然著未變則未有九六也繫辭雖名各爻為吉凶然人未動則未有吉凶也雖未有之而其理已具故曰在其中矣吉凶悔吝因人之動而後有周子曰吉一而已動可不慎乎澄謂此承前篇卒章言著卦之象辭變占曰在其中者凡四

一象二爻三變四動爻者辭也動則有吉凶悔吝之占焉前篇動者尚其變而此以動屬占者動因變而得占也剛柔者立本者也變通者趣時者也

化剛也此承剛柔相推變在其中之語而言著之變

剛柔之畫其體一定如木木之植立因著之變其用相通隨時所遇趣而流之剛或化柔柔或吉凶者貞勝者也天地之道貞觀

者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

之也吉凶二占正主于一勝吉勝則无凶凶勝則无吉非如悔吝之可吉可凶也觀猶示也因吉凶之正主于勝遂言天地之文理正主于示人日月之往來正主于明照而天下人事之動則正主于一而不可以二不吉則凶不凶則吉所謂貞勝也此承吉凶悔吝生乎動之語而言著之占夫乾確

然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也乾謂天坤謂地非卦名也確剛健貌隤柔順貌天地以簡周公之爻文王之象則亦效像天地而示人以易簡也此承象在其中爻在其中之語而言卦之爻與象爻象動乎內吉

凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭內謂易書之內爻象无非示人以動而趨吉之理然其動在乎易書之內實未嘗有動之事也人之動如是而吉不如是而凶則著見于人事而在乎易書之外矣以著之變決其嫌疑定其猶豫而勇于趨事則功業之成皆因著之變而著見也以上言辭言象言吉凶之占言見乎變四者備矣而又以一句結之謂聖人與民同患之情皆於易而著見此辭字兼爻言也聖人之道四而獨歸重於辭蓋此篇為繫辭之傳故也

傳六之一章凡百四十六字極立樹切勝繩證切觀古喚切夫音扶確苦各切易以致切隤同推切見經電切諸本皆至下章禁民為非曰義為一章今奉天地之大德曰生與此文不相屬當為下章之首屬之欲切

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰人何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義地生不生已者天使天地之所生得以各遂其生也苟或但有其德而无其位則亦不能相天地而遂人物之生故位為聖人之大寶大寶謂大可貴重守謂保之必得衆人之歸嚮乃能保有君師之位聚謂養之而使蕃盛衆多財者天地所生之物以養天地所生之人故聚人以財也理財謂以道取而用之理財必正其辭謂取其所當取可取言之而无恃无愧者禁謂防制之蓋財者民之所同欲爭盜之所由起必設法令以禁其為非使之不敢爭不敢盜義者事理之宜理財之所宜理禁民之所不宜為夫是之謂義以下言五聖人之制作皆聚人理財之事

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情包犧氏大昊也氣之

有文者曰象形之有理者曰法漢書藝文志相地為形法家天有雷風日月雷風氣也日月象也言象可以兼氣地有水火山澤水火質也山澤形也言形可以兼質鳥獸之文謂動物地之宜謂植物身就人而言物該服食器用而言通同之也神明天地之氣象形質妙而巨測顯而可見者也德若健順動入陷麗

濟之也。渙巽木在坎水之上二三四五。服牛乘馬引重致遠以利。

天下蓋取諸隨。使之以致遠道隨下震自坤而變坤為牛一奇畫在後者。

象所引之重物也。上允自乾而變乾為馬一。重門擊柝以待暴客蓋。

取諸豫。郭門城門為重門擊柝所以警夜而防姦盜也。暴客謂姦盜豫前。

下民安居于內而。斷木為杵掘地為臼。臼杵之利萬民以。

濟蓋取諸小過。杵以春臼以容用之擣去粟殼而得米其利便萬民亦。

四耦畫。弦木為弧剡木為矢。弧矢之利以威天下蓋取。

諸睽。孤木弓也兵器不一弓矢所及者遠為長兵威天下者示有警備而使。

之。以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯。上古謂黃帝。

中營窟上野處木杪櫓巢也。後世聖人謂黃帝堯舜也。外垣四周曰宮。尸牖之。

山曰室。棟檁之上隆者宇椽之下垂者有棟宇而成屋則可以障風蔽雨大壯。

下四剛棟承上而隆之象。古之葬者厚衣之以薪葬之中野。

不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸。

大過。厚衣之以薪謂以薪承藉其下而宣尸焉。復以薪蓋覆於其上。也中野。

野中也不封不樹上為墳也。不樹不樹木以識也。喪期無數哀盡則止。

元卒矣。耐練祥禫之日數也。棺內棺槨外棺也。凡奇畫為長耦畫為短。大過中。

四長畫九二棺底木也。九三九四棺兩傍木也。九五棺蓋木也。初上二短畫上。

六棺前端木也。初六棺後端木也。上古結繩而治後世聖人易之以書契百。

官以治萬民以察蓋取諸夬。結繩說者謂民淳事簡結繩以為。

信大事大其繩小事小其繩。以識。

別也。書以刀筆畫才簡為文字也。契以木刻一二三四之畫而中分之各執其一。

合之以為信也。契者書之始也。契惟以畫記數而已。書則有指事象形之變。有。

文字則可以治百官之事。察萬民之情矣。書契自一畫二畫三畫四畫始。至五畫。

則為又蓋至五而窮也。窮則變。變有五奇畫象書契之一二三四五至六則變矣。

故上畫耦者奇之變也。又象契之上端分為二之處。十三卦之制作自是故易。

畫卦而始至書契而終。蓋萬世文字之祖。肇於畫卦而備於書契也。是故易。

者象也。象也者像也。此章之首第一節總敘以起下文。自包犧至書。

卦皆器物之象。象者像似之。柔者材也。爻也者效天下之動者。

義聖人制器皆與卦象合也。柔者材也。爻也者效天下之動者。通志堂。

也既結一章之意矣因象而及於辭謂文王彖辭以六畫之象而論一卦之材質周公爻辭以一畫之象而效人所作為之事是故吉凶生

而悔吝著也又以是故結上文二句謂彖爻如此故生出吉凶而使人趨避著明悔吝而使人警悟也

傳六之二章凡四百二十九字守位曰人舊本人作仁陸氏曰王肅亦伯玉桓玄明僧紹作人未報舊本報作轉晁氏曰王昭素云諸本或作報乃合上文澄謂傳寫者譌右傍呂字為辱也今正之通則久下舊本有是以自天祐之言无不利十字繫文言傳釋大有上九爻辭錯簡重出以濟不通下舊本有致遠以利天下六字陸氏曰一本厚衣於既切註相天地息亮切後相地同夫是皆扶匡平可切止說音曰烜況遠切合之音問二市與音餘相間居限切喜樂音洛分定封問切重載親采切春黍容切附封古切稍新巢切鐵子木切等見汧切槽音曾垣音袁檉林錦切藉晴夜切實音至復以扶后切覆字后切以識音志後識別同禪汀坎切別彼列切

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也陽卦震坎艮也皆一陽二陰陰多於陽陰卦巽離兌也皆一陰二陽陽多於陰故者其迹之麤德行者其理之精先麤後

精而設問而兩答之也陽卦數奇多陰則一奇二偶合成五數陰卦數耦多陽則一耦二奇合成四數數分奇耦以答其故之問陽畫為君陰畫為民陽卦君統二民寡能治眾主必致一得理之正為君子之道陰卦一民事二君上元二王物不兩大非理之正為小人之道道分君子小人以答其德行之問

坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德上文既言六子之卦此乃言六子之乾坤

而生也易謂六子以奇耦相易而成卦故曰易乾坤者六子之所從出故曰門物稱言畫也射禮畫於地者亦曰物乾三畫皆陽故曰陽物坤三畫皆陰故曰陰物乾陽之德坤陰之德交互相合以生六子而震坎艮有一剛二柔之體巽離兌有一柔二剛之體此八卦者與天地神明一也故曰體曰通體謂以之為體也撰猶言所為也體天地之撰以

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪此又言六十四卦自八卦而生也名謂重卦之名雜謂不一而皆不過自八卦中出歎其推考重卦而體與八卦所象相類而立名之意見其遭遇衰世憂患危懼是以推考如其精微也夫易彰

往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣以上三節首言六卦之體次言六卦本乎二卦而為八又言重卦本乎八卦而為六十四此以下總上三節而言文王之彖辭彰往即藏往也

易言卷下傳第六

謂明於天之道而彰明已往之理察來即知來也謂察於民之故而察知未來之事微顯即神德行也謂以人事之顯而本之於天道所以微其顯聞者聞而顯之也聞幽即顯道也謂以天道之幽而用之於人事所以聞其幽上篇之藏往知來顯道神德行兼著而言此則專以卦而言也開明名卦之意而使當其名辨別陰陽之物而正言其占夫易以下諸義自文王斷以彖辭之後則皆具備矣朱子曰而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤其稱名也小其取類也大其言遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報小謂其義專而狹大謂其義汎而廣言意也文謂修飾而不質直曲謂一偏而不該偏中如居中而四外皆通肆謂縱而不拘隱謂晦而不顯彖首所稱卦名如上雲下雷則名為屯上山下泉則名為蒙但就本卦二體之象而生名故曰小彖中所取象類如類動物則有虎尾豚魚飛鳥小狐之屬類用物則有盤薦二簋蕪瓶七釜之屬汎及天下諸物之形而此類故曰大稱名之義雖小而其旨則遠謂推索而無窮盡也取類之義雖大而其辭則文謂假托而不質言也小者雖偏曲而局於一方然言之遠則中而可傍通也大者雖縱肆而徧於諸物然辭之文則隱而不顯露也貳謂疑而不使用筮以占而彖辭為使所疑則行事之果如渡水之得濟故曰濟民行民於行事之失得未能明也以彖辭而知如此為得而行之則有吉報如彼為失於行之則有凶報故曰明失得之報或謂此一節蓋論彖爻夫取類之大辭之文事之肆而隱爻辭亦然而此則專為彖辭言也

傳六之二章八百六十二字小人之道也下舊本有文言傳錯簡釋咸九四困六三解上六噬嗑初六上六否九五鼎九四豫六一復初九損六三益上九爻辭十一節間隔之故與乾坤其易之門不相屬遂於乾坤上加子曰字而分為別章今定錯簡歸文言傳刪去子三字而此章復合為一德行下孟切後民行同撰士免切於音烏夫音扶斷束亂切中如字註索悉革切為決云僞切後為柔同夫微顯音扶

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

中古謂文王時義皇之易

有畫而已三畫之卦雖有名而六書之卦未有名文王始名六書之卦而繫之以辭易道幾微而至此復興也卦名及辭皆前所未有故不云述而云作作易在堯聖時故云其有憂患乎蓋于其名卦而知其有憂患也下文舉九卦之名以見其憂患之意

德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

踐行也 巽如築土之下址積累之所始也謙恭讓也柄所執持者也復反也孟子謂君子必自反也行有不得者反求諸己如木之反也本歸根也恒常久也固謂常守而不變也損者減損謂消除其私欲也修謂完補其闕也益者增益謂充長其善端也裕如加厚其衣也困既窮也辨者謹之明孟子謂人之德慧術智存乎疾疾困身之困而心識開明也井不動而及物之惠普徧猶地之靜而成物之功廣博巽者柔順卑下以入則無虞而不可入如利刀之裁制布帛隨其長

短而裁之無不如意也始之以實踐繼之以自謙人不我而是而自反己之所守必有常損其不善益其善雖處困而識愈明身不可動而不忘及物柔順卑下无入而不自得此九字履和而至謙尊而光復小而辨於物之義皆處憂患之道也

恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而

通井居其所而遷巽稱而隱上文初陳九卦之名取其字義而已此再陳乃取卦義項氏曰釋卦之兩

體九句皆以相反成文朱子曰如書之九德澄案和謂兌之說至謂乾之健蓋雖與物无乖而行必造極也鄉原之闕然媚世而不可入堯舜之道則履之和而不至者尊謂坤地之卑而尊之使居艮上光謂艮山雖下於坤而自不失其為高已處人下疑若晦昧而不光然謙則雖尊他人而已亦光也少謂震一陽之動辯於物謂坤眾陰之順一陽之復甚微猶君子之自反所操甚約也然陽復於內雖微而陰順於外則眾猶君子一自反而橫逆者皆順非明於接物不能也雜謂其事不一震雷之時復一鳴似之不厭如言學不厭巽風之无日不有似之行事不一而始終不厭倦所以為恒也先難謂方損之初如浚兌澤於下而參上以上也後易謂既損之後如艮山之靜止而受土以成其高也長裕謂曰益設謂施為之虛假如設使設或之說權苗而長之其苗非實有長裕也虛假者為爾震雷之聲則實能助益巽風之勢而不虛假也窮謂兌澤涸於上通謂坎水流於下或謂彖傳之險而說亦隨而通之義彼蓋合上下二德以釋困專與此不同也居其所謂巽之二陽在下體水之在井中者也遷謂坎之一陽在上體水之汲而上以及於物者也稱謂巽二陽在陰之前二陽體鈞其重不

偏如稱物之平隱謂巽一陰入陽之內為卦之主以事二君而人莫知其所所以能入二陽之故履復損井取義以下體為先謙恒益困取義以上體為先巽八純重卦但就一體取二義而二體皆然履以和行謙以制禮復以自知恒以一

德損以遠害益以興利困以寡怨井以辯義巽以行

權此章三陳九卦先後有淺深初陳雜舉卦名而每字之下先就人身言之以明其字義未及卦義也再陳乃於卦名之下說上下二體之義三陳則

卦名一字之中包含上文所說卦體二義非專指卦名一字言也以猶象傳君子以之謂取此卦之義用之於人事也踐行之履在人為德之基故名下兌上乾之義曰履其義兌和而乾至人則以此履卦之義而和行謂所行无乖忤也恭讓之謙在人為德之柄故名上坤下艮之卦曰謙其義坤尊而艮光人則以此謙卦之義而制禮禮者恭敬退讓自卑而尊人制禮謂制為儀則也自反之復在人為德之本故名下震上坤之卦曰復其義震小而辯於坤之物人則以此復卦之義而自知愛人不親反其仁治人不治反其智禮人不答反其敬惟自知反己不責人之不親不治不答也常久之恒在人為德之固故名上震下巽之卦曰恒其義震之雷雜而巽之風不厭人則以此恒卦之義而一德一謂終始如一也減省之損在人為德之修故名下兌上艮之卦曰損其義先損兌之澤難而後成艮之山易人則以此損卦之義而遠害為不善者有害於己減損其不善所以遠去其害也增多之益在人為德之裕故名上巽下震之卦曰益其義巽之風長裕而震之雷不設人則以此益卦之義而興利為善者有利於己增益其善所以興起其利也既窮之困在人為德之辯故名上兌

下坎之卦曰困其義危窮而坎通人則以此困卦之義而寡怨知命安分者雖
 既窮患難而無怨寡之至於無也掘地得泉之井在人為德之地故名下巽
 上坎之卦曰井其義巽居其所而坎遷人則以此井卦之義而辨義已之惠澤
 及人者義也柔順卑下以入之巽存人為德之制故義皇三畫之卦名巽文王
 名六畫之重卦亦曰巽其義上中二陽宜稱於外而下之一陰隱伏於內人則
 以此重巽之義而行權行謂不定在一處權者稱鍾前却无定以等物之輕重
 而取衡之平時中是也六十四卦其可以處憂患者不止於九夫于始
 舉其大槩爾五十六重卦舉八卦七之一也八純卦舉一卦八之一也
 傳六之四章凡百四十五字厥因劔切易以鼓切長知兩切稱充證
 切行下孟切遠于願切註充長同上疾充震切无虧充許切後一處
 同鄉原音願闊音淹橫逆封孟切時復符后切音本以上時掌切
 後而上同樞音夏切洞曷各切而說音曰減省所梗切安分泰固切
 難乃旦切據羣
 厥切鍾程追切

易之為書也不可遠為道也屢遷

不可遠謂其書之利於民用不可離去也屢遷謂其變易

定也變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為

典要唯變所適

以卦變言也變動謂卦畫更變移動兩易其位也不居不止定在一處也周流周徧流行也六虛三之六位也

在上位者或降而下在下位者或升而上无有常處者以剛柔二畫之互相易也典要典籍中之契要常而不可易者也不可為典要謂其易而不可常也唯其

變畫之所適在何位爾案傳之單言變者謂著策之變言變化者謂卦畫之
 變唯變所適非謂著策也而亦單言變者蓋此言卦變之互易其位非爻變之
 變化其畫也不可言化故亦單言變夫子於彖傳已言卦變矣而於此又言之
 一體三畫自相易者復始臨遊大壯觀史利所變也下體三畫與上體三畫互
 相易者泰否坎離震艮巽兌所變也
 也蔡氏曰此言易道之屢遷也 其出入以度外內使知懼又明

於憂患與故无有師保如臨父母

出入以度外內知懼言人事之動亦當如卦畫之變也出

謂升上入謂降下外者上也內者下也卦畫之出而外入而內者皆以其度或一體自易或二體互易六子八辟之所變各二卦泰否二辟之所變各九卦如度之分十各有界限不可僭差人事之或出或入亦必如卦畫之出入以度其出入動循禮法使出而在外入而在內之時惕然知所畏懼此聖人作易訓人之意使謂聖人之使人如此也凡人之出入能明於聖人之憂患與民同之義以慎乃事而守之嚴雖无有師保顯為之教戒而畏懼不敢慢易惕然一如父母之臨其上也蔡氏曰初率其辭而揆其方既有典常苟非此言易書之不可遠也

其人道不虛行

初始也率循也辭彖爻之辭也揆度也方所向也既盡也典常典籍中所載之常法一定而不可易者也言人

於用易之始循易書之辭而揆其度事之方其道盡有常法不可變易也上言卦畫之變其道變而不常此言彖爻之辭其道常而不變也苟猶若也其人謂聖人易之道雖如此若非作易之聖人示此道以教人則易之道不能无人而自行也蓋言易道之行于世者皆聖人之功蔡氏曰此合書與道為言也

音庚一處常處充註切辟音壁慢易以鼓切度也待洛切處事昌主切

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時

物也要如要於路之要謂遮截其歸宿之處質謂卦之體質文王原卦義之始要卦義之終以為卦之體質各名其卦而繫彖辭也爻之為言爻也

六位之陰陽相雜而交錯也時謂初二三四五上之時物謂陽奇陰耦二畫之物周公觀六爻之交錯唯其六位之時或是陽物或是陰物各因其義而繫爻辭也此章言六爻而六爻統於彖

其初難知其上易知本末也初

辭擬之卒成之終此言初二爻侯氏果曰初則事微故難知上則事彰故易知澄謂初如木下之本上如木上之末觀木者

其下之木根難見其上之枝葉易見也項氏曰初禍福未定故其辭多擬議上已觀其成禍福判矣故其辭多定澄案終謂上爻初爻之辭擬之者猶有商

變卒竟成完而言之者終爻之辭也初與終為對擬之與卒成之為對兩句文法顛倒相互

若夫雜物撰德辯是

與非則非其中爻不備此言卦中四爻中爻謂二三四五也朱子曰先儒多解此為互體胡氏一桂曰雜物謂陰

陽一物自中四爻雜而五之又自撰成兩卦之德也是與非謂中與不中當位與不當位也內外卦既足以示人復自互體而辯之則是非益可見澄謂內外既有二正體之卦中四爻又成二互體之卦然後其義愈无遺缺非以此正體互體並觀則其義猶有不備正體則二為內卦之中五為外卦之中互體則二

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者

觀其彖辭則思過半矣上文既分言初上二爻及中四爻此又總六爻言之存亡者陰陽之消息吉凶者事

情之得失居猶坐也要其存亡吉凶之所歸則六爻之義坐而可知矣又謂知者能見事於未形雖不觀各爻之義但觀卦首之彖辭則所思已得十分之五

六矣蓋彖辭或論二體或論主爻或論卦變相易之爻是以不待觀六爻而已可見也章首第一句言彖辭第二句總言六爻此一節又總言六爻而後歸重於

彖蓋為結語與章首起語相始終下文則又更端而言中四爻也

二與四同功而異位其善不同

二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎

其用柔中也二與四同是陰位若皆以柔居之則六二六四同是以柔居陰故曰同功然其位則有遠近之異五者一卦之尊位故遠

近皆自五而言二與五應為遠四與五此為近以位之遠近有異而其善亦不同遠者意氣舒展而多譽近者勢分逼迫而多懼多者謂不盡然而若此者眾

爾近也二字釋四多懼謂四之所以懼不能如二之譽者蓋迫近尊位不得自安故也柔之為道以下釋二多譽柔不能自立近者有所依倚遠者宜若不利

一遠於五而其歸得以下釋二多譽柔不能自立近者有所依倚遠者宜若不利以其用柔而居下卦之中也

三與五同功而異位三多凶五

多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪三與五同是陽位若皆以剛居之則九三九五

通志堂

易其言繫辭下傳第六

同是以剛居陽故曰同功然其位則有貴賤之異五天子之位為貴三諸侯之位為賤以位之貴賤有異賤者剛居剛為大過而多凶貴者剛居剛為適宜而多功二多譽四多懼之上有其善不同一句而三多凶五多功之上无之者譽懼雖不同而皆可謂之善凶則不可謂善矣故不言也等謂兩相比並而有品級貴賤之等也五字釋三多凶謂三之所以凶不能如五之功者蓋貴賤有等賤者不與貴者同不宜以剛居剛故也其柔危以下釋五多功五為尊位以柔居之則能勝其任而有功也

傳六之六章凡百四十四字要一遙切後同易知以豉切夫音扶撰士免切知者音智思先次切勝音升註商度待洛切竟音敬復自符后切五比皮二切勢分符問切

易之為書也廣大悉備

廣謂如地之无所不容大謂如天之无所不包悉備謂人物之理纖悉其備於其中

有

天道焉有人道焉有地道焉

此言三畫之卦天道謂上畫象大覆於上人道謂中畫象悉備於地道

兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

謂下畫象廣載於下此言六畫之卦兼猶言雙也一手持二秉曰兼三畫之卦象三才三才各一而已一而不兩則獨而无對天獨陽而无陰地獨陰而无陽人之陰陽亦混而不分必皆兼而兩之天人地各有陰陽然後其道全而不偏所以重三畫之卦而為六畫者此也有六畫則初二為地道三四為人道五上為天道各兩其一而

為六六者非有他也以三才之道各有陰陽也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物

為人為地者有更變移動也三畫之卦重為六畫惟初為地道上為天道不改移中四畫皆有改移二人也而為地三天也而為人四地也而為人五人也而為天故曰道有變動陰位陽位交錯相間謂之爻三畫之卦不曰爻者无陰陽相間也既有六畫而三才之道改移其位然後初為地之陽一為地之陰三為人之陽四為人之陰五為天之陽上為天之陰相交錯而謂之爻也等如上章貴賤之等各爻之畫比並有不同故曰有等其有等者或謂是奇畫則為陽物或是耦畫則為陰物也二物相雜在六位之中然後成文若陰陽純而不雜則不文矣文不當謂陽物居陰位陰物居陽位當位者多吉不當位者多凶吉凶由當不當而生不言當而但言不當者省文自可見意也

傳六之七章凡六十六字註覆字后切間居限切下同省文所梗切

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂

之事邪

殷之末世謂紂周之盛德謂文王因第四章之起語而申言之彼但言其時此并言其人也此卒章之第一節

是故其辭

危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終

始其要无咎此之謂易之道也

是故以下終第一節之意危者懼而不致安也易者忽而不知

懼也文王以盛德遇末世而有憂患故其繫易也有危懼之辭蓋謂人之處事其心危懼則可保平康其心忽易則必至傾覆使有必至若或使之云爾前篇以易則易知言乾之善此章又以易者使傾言之惡易知之易故勝怠而其心易直也使傾之易怠勝敬而其心忽易也字雖同而其意正相反其道謂作易之道物猶事也不廢謂其備於中而无所棄遺也易之道雖无一事不該然不過欲人於每事自始至終以危懼之心處之其指歸欲人之无咎而已易有彖辭有爻辭而所謂其辭危者乃專以文王彖辭言何也蓋繫辭自文王始周公不過補文王之未及為者爾无異言也父統子業但言彖辭而爻辭在其

中矣下文則皆兼夫乾天下之至健也德行恒易以知險

夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能

言聖人作易之道本乎天地也

乾坤謂天地非卦名也天之健地之順造化流行常易常簡无有繁難也又豈有妨害之者而天地猶且知險知阻人事則不无妨害之虞其可忽易而不危懼乎天地之知險知阻非如人之知也天之下凡有險陷之處天皆臨而照之是天下之險天无一不知也地之上凡有阻礙之處地皆載而有之是地上之阻地无一不知也作易聖人能如天之知險故凡可以陷害於人者必為之指示以通其志使人皆灼見則其心開釋而說懌能如地之知阻故凡可以妨礙

於人者必為之處置以成其務使人皆慎行則其慮精密而研覈定其所占之如是則吉如是則凶使人之於事无疑有決而勉勉為之也此第二節

故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設

位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

是故下終第二節之意云為言動也人能以易中陰陽

變化之道而用之以言用之以動則於事皆可以吉而有祥必不至於凶而有災也或有所象之事則能知器之形而可以制器或有所占之事則能知未來之吉凶而可以決疑易之用惟此四者而已云為象占即上篇所謂以言以動以制器以卜筮也此四者皆聖人本諸天地之道以教人者故天地設位於上下雖有此道而不能使悉由此道聖人作易教人由此道所以成天地之能也成謂有所闕而完足之鬼謀謂現巫與如中庸可以與知焉之與人謀義文之易而用之以占凡有一事既謀之於人又謀之於鬼而後為之則所為皆合易道之教雖其愚不肖亦可以與聖人之能也健順易簡知險知阻此天地之能說心研慮定吉凶成豐豐此聖人之能而成天地之能也八卦以象告爻

彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉

凶以情遷

八卦謂六爻四象之上下二體也項氏曰八卦以象告謂卦之凶可見再言象之所以示人者明也變動以利言吉凶以情遷再言辭之所以

諭人者殊也自彖辭觀之卦體本以變動而成故彖辭專言其變動之利如柔

來而文剛分剛上而文柔之類是也雖睽蹇明夷至不美之卦其柔皆有所利蓋因變而成卦則以成卦者為利故曰變動以利言自爻辭觀之據逐爻之情而處事則吉凶皆異於本爻矣故有在柔為主爻而在本爻則為凶者如震之九四震驚百里可為祭主而在本爻則為泥而未光之類是也故曰吉凶以情遷觀柔之本辭則為遷易也澄謂變動即第五章所謂變動不居者言卦畫之更變移動其位也爻柔以情言柔與爻皆言情也吉凶以情遷則情專屬爻而不及柔何也蓋變動以利言利亦自情而生也柔亦有情爻亦有利互文也此第三節

生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之

情近而不相得則凶或害之悔且吝 是故以下至篇終皆終

也相攻謂相愛兩相惡也遠謂應近謂比相取謂遠取遠近取近也情之真者曰情情之非真者曰偽相感謂情感情偽感偽也愛惡遠近皆有情偽或以情相取或以偽相取情偽皆有愛惡其相愛或真或偽其相惡亦或真或偽偽者情之反害者利之反凡占曰不利無攸利者害也項氏曰自此以下皆言吉凶以情遷之事以六爻吉凶悔吝之三辭分出于相攻相取相感之三情而總屬於相近之一情四相者爻之情也命辭之法必各象其爻之情故觀其辭可以知其情利害者商略其事宜有利不利也悔吝則有迹矣吉凶則其成也故總而名之曰吉凶相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之遠近情偽始就淺深分之若錯而總之則相攻相取相感之人其意皆有遠近其行皆有情偽其情皆有愛惡也故總

以相近一條明之近而不相得則以惡相攻而凶生矣以偽相感而害生矣不以近相取而悔吝生矣是則一近之中備此三條也凡爻有比爻有應爻有一卦之主爻皆情之當相得者也一稱近者止據比爻言之反以一隅則遠而為應為主者亦必備此三條矣但居之近者其吉凶尤多故聖人繫以近者明之近而不相得則惡相攻偽相感近不相取則愛相攻情相感相近取者為相得矣不相得則凶害悔吝其相得則吉利悔亡無悔無吝從可知也夫子之已言者三其未言者三總之凡六條然此據近之比爻言爾若遠之應爻及主爻亦當各備六條總之為十八條矣嘗以此十八條之例考之爻辭皆合乃知作傳聖人以此該括易之辭情至為精密

辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失

其守者其辭屈 上章言易之辭皆由情而生此又以人譬之人之辭亦由情而生也將欲倍畔猶未發露中有所慊唯恐為人

所覺故其辭慙怍中心疑惑不能剖決意謂如此又恐不如如此故其辭如木之枝兩開端歧不敢執一吉人靜重深厚故其辭謹而簡躁人輕動淺薄故其辭易而繁誣毀善人自知非實故其辭浮游不定困厄沮喪失所操守故其辭卑屈不伸叛疑吉躁誣失者人之六情有不同故慙枝寡多游屈其六辭各因其情而不同焉朱子曰卦爻之辭亦猶是也澄案此篇之首章泛言辭變象占四道而未句歸重於辭且以本於聖人之情至此卒章凡三節其中亦言四道而首末皆言爻之辭末又本於易之情以終繫辭之傳蓋唯聖人之情能知易之情而繫易之辭也是為一篇始終之脈絡云

傳六之八章凡二百五十四字研諸下舊本有侯之二字案王氏略
 劍元之見氏曰王昭素司馬溫公皆以為衍字易者恒易以鼓切要
 一遙切夫音扶行下孟切說音曰與能音預惡鳥路切註必為之云
 偽切與如字與知之與與於而與與音預比皮二切繫辭傳上下篇
 共二十章章首發端以天地字者三以聖人字者二以易字者十一
 以象爻以一陰一陽以八卦以陽卦陰卦者各一舊本有子曰者六
 先儒以為後人所加今考之易其至矣乎知變化之道者其知神之
 所為乎皆是前章之結語後之分章者欲以此為後章之起語書不
 盡言乾坤其易之門邪皆是連上文共為一章後之分章者欲分截
 自此別為一章故四處各加子曰字以別之易有聖人之道四焉者
 是再提章首起句為結句聖人立象以盡意是以答語答上文問語
 故兩處亦各加子曰字今茲刪去庶俾讀者不致生疑而妄謂繫辭
 傳非夫子所作云

易纂言繫辭下傳第六

後學 成德 校訂

文言傳第七

文言者彖爻之辭也案繫辭傳曰其辭文謂彖
 爻之辭文其言而不質直言之也此篇夫子所
 以釋文王周公之文故曰文言傳繫辭傳者統論
 聖人繫辭之意也文言傳者詳釋經中文言之辭也

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者
 事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物
 足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾

元亨利貞

此一節釋乾彖辭彖辭本意謂元者亨而利於貞元言其人貞
 言其事亨利言其占也夫子於此釋元亨利貞四字而分為四
 德後人因之以配春夏秋冬以配仁義禮智皆推廣而言也元如人首在眾體
 之上於時為春先乎四時於人為仁統乎五常故為眾善之長亨如享禮萃諸
 物之珍於時為夏萬物茂盛於人為禮多儀備具故為嘉美之會利如刀刃之
 利於時為秋八物各遂不相妨害於人為義凡事得宜无所乖戾故為義之和
 貞如木身之植於時為冬物皆歸復而有藏於人為智物皆辨察而有立故為
 事之幹幹者木之枝葉所依以立智之能立事亦猶是也項氏曰在事之初為
 善善之眾咸為嘉眾得其盛為義義所成立為事一理而四名之澄案春秋左氏
 傳亦載此言但善字作體字被釋人首之元此則假借元字以名天德故改體
 為善蓋自昔有此訓詁夫子述之爾君子謂用易之人法乾之元而以仁為體
 則善之長在己可以為人之長矣合禮之合如合樂之合謂會聚備具也法乾

之直而嘉美會聚則美物衆盛可以備具乎禮矣法乾之利而宜利於應物則可以不乖乎義矣法乾之貞而智之正如木楨之固則可以爲事之幹矣春秋傳元君子字嘉會作嘉德此如君子字以表用易者改德爲會乃與上文初九協而得亨字之意君子如是則爲能行此四德而亦如乾之元亨利貞也

曰潛龍勿用何謂也龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之

確乎其不可拔潛龍也此一節釋乾初九爻辭龍德喻聖人之德隱釋潛也易變移也成完全周足也不易乎世

者有守於中不隨時俗而變移也不成乎名者无願於外不使聲實之周足也遯世身隱而不見也不見是人不以之爲是也不隨世而易則不肯以身殉世故雖隱遯於世而亦无悶不使其名之成則不肯以身殉名故雖不見是於人而亦无悶樂則行之釋上文无悶二句憂則違之釋上文不易不咸二句樂者謂无悶也行之謂爲之也憂者謂非其所樂也違之謂不爲也不求見於世不求知於人者此其所樂也則爲之易乎世成乎名者此非其所樂也則不爲確堅貌拔如拔木之拔謂其志堅確不可轉徙而他也九二曰見龍在田利見大人何謂也

龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化此一節釋乾九二爻辭朱子曰正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至

也閑邪存其誠无毀亦保之意澄謂中正釋見而在田也以下卦言初在下二在上二正當其中也庸言以下釋大人閑邪外物不能入也應物而中不動故實心不爲物所引而常存於中也善世以下釋利見之意善於一世而不自驕德之及人者博而人皆化蓋雖居下位而德已著故世之人利於見之也九

三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也

知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖

危无咎矣此一節釋乾九三爻辭九三言君子之學進德

此以進其德修其業也進謂日新不已修謂備舉无遺忠信以下詳言進修之目忠信者盡心於中而達乎在外之信也心常實則德无時不進矣修辭立其誠者修辭於外而固守其在中之誠也事皆實則業无一不修矣居猶居貨之居雖未備爲而已藏積於此也知至知終知也至之終之行也可與論語之可與共學先知所至而行以至之則自其動之微而趨於善故曰可與幾也幾者進德之端也既知所終而行以終之則制事之宜皆存於此故曰可與存義也存猶居也義者修業之方也知至至之可與幾格物致知而誠意也知終終之可與存義盡性至命而理於義也居上在下釋厲以下體言則三居上畫故

曰上位以二體言則三在下卦故曰下位不驕不憂釋无咎程子曰君子之學如是故知處上下之道而无驕憂不懈而知懼雖在危地而无咎也九四

曰或躍在淵无咎何謂也上下无常非為邪也進退

无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎此

乾九四爻辭朱子曰內卦以德學言外卦以時位言進德修業九三備矣此則欲其及時而進也澄謂下釋在淵進釋躍无常无恒釋或則不必其然故下兼上言或自淵而天也進兼退言或未躍則潛也下在淵而退潛上向天而進躍皆未可必故曰无常无恒非為邪非離羣釋无咎自下而上以向乎天者非敢為干上之邪而不臣也不退而進以躍出乎淵者非欲離在下之羣而為君也時當然爾平日之進修固欲其及時也時之及則其上進為无咎矣舜自匹夫之賤而陟帝位之貴湯武去諸侯之卑而就天子之尊時之當其可也舜與湯武何心焉豈為邪離羣也哉九五曰飛龍在天利見大人何謂也同聲相應同氣相求水流湮火

就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親

上本乎地者親下則各從其類也此一節釋乾九五爻辭鶴鳴鳴則來雞皆鳴同聲相應也日火之精而取火於日月水之精而取水於月磁石鐵之丹而可以引鐵同氣相求也溼者下地故水之流趨之燥者乾物故火

之然就之龍興則致雲雲從龍也虎嘯則生風風從虎也凡此六者皆同類相感召聖人與人亦同類故作於上而萬物咸覩作起也物猶人也親見也作字釋飛而在天親字釋利見程子曰龍德升尊位人之類莫不歸仰朱子曰本乎天謂動物本乎地謂植物澄案動物首在上親上也植物首在下親下也先以聲氣水火雲風六句為比而後言聖人作則人利見之又以動植之親上親下喻利見者之親聖人亦是諄復言之而以各從其類一句總結上文九句也或以同聲為震雷巽風之聲同氣為艮山兌澤之氣水流湮為坎水趨兌澤火就燥為離火焚艮山雲從龍為坎震風從虎為巽離本乎天為震雷巽風坎月離日之統於乾本乎地為坎水離火艮山兌澤之統於坤其說陋矣案夫子託物廣喻非取卦象所擬也上九曰亢龍有悔

何謂也貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是

以動而有悔也此一節釋乾上九爻辭陽貴陰賤貴謂九為陽畫也无位者陽不得陽位也高謂上居上卦之上也陽為君陰

為民无民者純陽无陰也賢人謂九三在下位謂在下卦也敵體而不應上故上无輔貴釋九之為龍高釋上之為亢无位无民賢人不為之輔故有悔也然亢者天時有悔者人事吉凶悔吝皆生乎動亢極之時宜靜退不宜動進動而後有悔也識時善處者雖亢而能不動則亦不至於有悔洪範言用凶言靜而不作亦 潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾

行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有

悔窮之災也乾元用九天下治也

此一節申乾象傳意下釋潛與象傳同時合謂龍之在田

猶在下位未為時用也行事謂行其進德修業之事試猶嘗試之試自試其可躍而後躍非必於躍也上謂在天居上而治下也窮謂亢災謂有悔亢而有悔者時至於窮而有災也乾元謂以乾德居元首之尊用九者剛變為柔以柔濟剛而治天下故天下治也

潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍

在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與

時偕極乾元用九乃見天則

此節再申象傳意陽氣潛藏於地中象傳所謂陽在下也天下見其

文明之德而化象傳所謂德施普也行即行事之行進德修業時當如此故曰與時偕革謂變革離下而升上也天德而位天位故曰位乎天德極者窮而止也三之當行上之當止皆因其時故亦曰與時偕也剛柔適中天之則也則者理之有限節而無過不及者也澄案此前半章釋一柔六爻已竟又申釋象傳至再推演周悉以見象爻之辭義理無窮緼與難盡然獨於乾卦如此者蓋以六十四卦之首卦故特致詳焉以下後半章重釋乾卦爻七節則與第二章釋坤卦爻七節相和

能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健

中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御

天也雲行雨施天下平也

此一節申乾象傳意彖傳以大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流行

五句釋元亨此約其言謂乾元者始物而能致品物流行之亨者也彖傳以乾道變化各正性命保合太和乃利貞四句釋利貞此約其言謂利貞者其情无所不利於其性之貞也又總元亨利貞而始言元美言亨利天下言利不言所利言貞謂乾始物之元能以嘉美之亨為利而利天下但言利貞不言所利之為何事蓋所包甚大非止一事之貞而已故贊之曰大矣哉其曰大哉乾乎剛健中正純粹精者又言元也彖傳言大哉乾元此言其所謂大哉者以其德之如是也剛健而中正則其剛健無過不及而不偏純剛健故不雜不駁矣而中正焉則至精之剛健而非其羸者也然惟九五足以當之乾之元九五也曰六爻發揮旁通情者又言貞也發如發矢揮如揮手旁廣也通達也彖傳以六位時成言聖人之貞此言六爻隨其時位發揮其辭俾各得其貞者所以廣達其貞性所利之情也曰時乘六龍以御天者又言利也彖傳以此一句言聖人之利而此重言之也曰雲行雨施天下平者又言亨也彖傳以雲行雨施言天道之亨以萬國咸寧言聖人之亨此言天下平者即萬國咸寧也

行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗

用也

此一節再釋乾初九爻辭成德謂內有其實外有其名名實而全无所虧欠行謂身之所行日可見謂顯著於時當日人皆可得而見人不可

見曰隱人所可見曰見君子若以成德為行則其所行之行皆當日人所可見者初九之潛隱晦於時而未顯見則非所謂日可見之行也所行內實有餘外名不足而未完成則非所謂以成德為行也隱而未顯見者潛之象行而未完成是欲其非用也故占云勿用君子學以聚之

問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見

大人君德也此一節再釋乾九二爻辭前釋初九九二皆曰龍德謂聖人則效知者以求知之蓋理具於心而散於事物事物之理有一未明則心之所未知具有未盡必博學周知俾萬理皆聚而无所闕遺故曰學以聚之辯則心之所聚矣必問於先知先覺之人以剖決其是否故曰問以辯之寬猶曾子所謂弘張子所謂大心也居謂居業之居問既辯矣必有弘廣之量以藏蓄其所得故曰寬以居之仁者心德之全天理之公也既有以居之矣心德渾全存存不失應事接物皆踐其所知而所行无非天理之公故曰仁以行之學聚之以知其理仁行之以行其事問辯之以審別所當行於學知之後寬居之以存貯所已知於仁行之先寬之所居即學之所聚者仁之所行即問之所辯者學至於是則為大人雖居下位而其德乃君德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣此一節再釋乾九二爻辭九三重剛而不中七字為句下九四同重剛謂重乾九三居下乾之終接上乾之始九四居上乾之始接下乾之終當重乾上下之際故皆曰重剛不中者已過九二未及九五也不在田

天則非上卦之中不在田則非下卦之中所處在下之上危地也以其重九四剛用之於學能乾乾不懈又因夕之時而惕若知懼則雖處危地而无咎也

重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之

或之者疑之也故无咎此一節再釋乾九四爻辭六畫之卦三與四皆人位也然九三下履二地乃人所常居之處九四上戴五天在人頭上空虛之間故曰中不在人不在田又不在人則无倚倚停駐之所故疑而未決可以至天則自淵躍出經由乎四而遂上於天若未可至天則且當在淵而潛未可望四而躍也蓋四之位可經過而非可停駐必審其可躍而後躍乃无咎也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神

合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違

而況於人乎況於鬼神乎此一節再釋乾九五爻辭九五皆大人前釋九二盛言其德釋九五則不言其德但言人之利見至此再釋乃言九五大人之德與前所釋互相備也夫天專言之則道也此雖兼地言之而曰天地然與專言天之一字者同蓋以其主宰之理而言非指輕清之氣為天重濁之質為地也日月四時鬼神皆天地之氣所為氣之有象而照臨者為日月氣之循序而運行者為四時氣之往來屈伸而生成萬物者為鬼神命名雖殊其實一也其所以明所以序所以能吉能凶皆天地之理主宰之天地以理言故曰德日月四時鬼神以氣言故曰明曰

易纂言文傳第七

序曰吉凶也程子曰天地者道也鬼神者造化之迹也大人與天地日月四時
鬼神合者合乎道也朱子曰日月四時鬼神是指形而下者人與天地鬼神本
無二理特蔽於有我之私是以枯於形體而不能相通大人无私與道為體曾
何彼此先後之可言哉先天弗違謂意之所為默與道合後天奉時謂知理如
是奉而行之澄謂人弗能違
故聖人作而皆利見之也

而不知亡知得而不知喪知進退存亡而不失其正
者其唯聖人乎此一節再釋乾上九爻辭進退言人事存亡得喪言時

其得與存而進不知其喪與亡而退所以亢也知進之有退存之有亡得之有
喪而處之至當各得其理之正則可以不亢而无喪亡之禍矣故唯聖人能之
知進退存亡下不
再言得喪者省文

傳七之一章凡七百五十六字釋乾卦彖爻之辭舊本何謂也六句之
下各有子曰共十二字蓋後人所加德博而化之下有易曰見龍在田利
見大人君德也十三字蓋下文重出情性也作性情今依鄭本知得
而不知喪之下有其唯聖人乎五字亦下文重出安定胡氏以為羨
文長知兩切下同樂音洛見龍未見並賢遍切庸行為行之行並下
孟切幾平聲離力智切舍音捨施時至切夫音扶先天悉薦切喪昔
浪切註身隱而不見曰見顯見並賢遍切庸行為行之行並下
切乾物音干審別彼列切夫天音扶省文所梗切

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬
物而化光坤道其順乎承天而時行此一節申坤彖傳意彖
傳言至哉坤元此言其

所謂至哉者以其柔靜之至而又剛方也坤體中含乾陽如人肺藏之藏氣故
曰至柔然其氣機一動而開之時乾陽之氣直上而出莫能禦之故曰剛剛即
六二爻辭所謂直也乾運轉不已而坤體憤然不動故曰至靜然其生物之德
普備四周无處欠缺故曰方方即六二爻辭所謂方也坤之元六二也乾之九
五不徒剛健而能中正故為乾元之大坤之六二不徒柔靜而能剛方故為坤
元之至柔傳言後順得常此言後則順而得所主是有坤道之常也彖傳言含
弘光大此言靜翕之時含萬物生意於中動闢則化生萬物而光輝
也彖傳言乃順承天此言坤道之順承天之健而隨天之時以行也

家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑
其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不

早辯也易曰履霜堅冰至蓋言慎也此一節釋坤初六爻辭
為善則有福慶為不善

則有禍殃必然之理也然皆自小而積以至於大小善積而為大善則福慶亦
大而為餘慶小不善積而為大不善則禍殃亦大而為餘殃程子曰家之所積
者善則福慶及於子孫所積不善則災殃流於後世其大至於弑逆之禍皆因
積累而至非朝夕所能成也朝與夕漸不可長小積成大辯之於早使民下之

惡无由而成乃如履冰之戒也澄謂履霜於純坤將用事之初知陰之始凝而漸盛堅冰必至於純坤既用事之後也不善之積必為大禍殃亦如此防幾杜漸者當慎之於初不可坐待其由漸而積以至於極也直其正也方其義也君子敬以直

內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也此一節釋坤六二爻辭象辭之所謂直者言坤體之上下也方者言坤體之東南西北也此就人言之則直者言其心體之正也方者言其制事之義也正之存於中如物之直而不斜倚義之應於外如物之方而不虧缺也程子曰君子主敬以直其內守義以方其外敬立而內直義形而外方義形於外非在外也敬義既立其德盛矣德不孤也无所用而不周无所施而不利孰為疑乎朱子曰不孤言大也澄謂兩者對峙之謂立有敬直而无義方而无敬直則獨而不兩孤而不可以為大敬義兩立德乃不孤釋直方然後大也不疑其所行釋无不利陰雖

有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也此一節釋坤六三爻辭項氏曰陰雖有美含之絕句以含之連下文讀若非澄謂陽明陰晦陰雖有章明之美亦含藏於內而不顯露陰者為臣之道也故臣以之而從王事者不敢居其完全之功蓋地道但得天道之半妻道臣道皆然无成者无全功也天始物而地代天生物以終天之施代猶繼也繼陽之後而終之也不有其始但有其終闕其半而不完全故曰无成夫倡於前妻隨於後

君今於始臣行於終是天地變化草木蕃天地閉賢人隱易亦无成而代有終也

曰括囊无咎无譽蓋言謹也此一節釋坤六四爻辭上卦為天下之象四居上下體之際故發此義四變為剛則如否卦之初六九四亦天地不交也變化謂天地交而變化生萬物此以小氣數言一歲之春夏也閉謂天地不交而閉塞不通此以大氣數言一運之秋冬也春夏天地變化而草木蕃秋冬天地閉塞而草木瘁歲氣然也盛世君臣和同而賢人出衰世君臣乖隔而賢人隱運數然也各言其一者互相備也或云皆言運數也特其盛衰治亂有似一歲之春夏秋冬爾草木蕃者召南所謂朝廷既庶類蕃殖也賢人隱者洪範所謂百穀不成後民用微也項氏曰草木且蕃况於人乎言盛者要其終也賢人隱則物從之矣言衰者記其始也程子曰天地交感則變化萬物草木蕃盛君臣相際而道亨天地閉隔則萬物不遂君臣道絕賢者隱遁四於閉隔之時括囊晦藏則雖无令譽可得无咎言當謹自守也君子黃

中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也此一節釋坤六五爻辭爻辭曰黃裳言以中央之色為下體之在中也通達也理身之膚腠也東方青南方赤西方白北方黑皆偏位唯中央黃色為正位也居體居下體也黃在中而外達於身之膚腠者以正位之色為裳而居於身之下體也美在其中謂黃中正位暢於四支謂通理居體君子之發於事業以飾其身由其中心德美之至也故自中心而發為飾身之事業亦

通志堂

如在中黃色之美而為飾身之裳也裳之所蔽者二足而言四支者立言之法如此也項氏曰黃中正位美在其中屬黃字通理居體暢於四支屬裳字

疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍為猶未離其

類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

此一節釋坤上六爻辭疑如禮記疑於君疑於女於夫子之疑謂與之也也六陰同類同類之中一陰獨疑於陽五陰其肯從之乎必與之戰矣戰者五真陰敵一偽陽也坤本无陽上六變而為陽若不稱龍則不見其已變為陽也雖已變為陽而本質則陰故其遭傷也稱血以見其雖變為陽而未脫離陰類也血者陰之傷而上六之陰異乎真陰故其血玄而黃若真陰則有黄无玄也蓋玄者新變為陽之色黃者舊質為陰之色也玄黃之血相雜有天陽之色又有地陰之色以見其非臣亦非君也項氏曰玄黃者上下无別所謂雜也曰疑於陽曰嫌於九陽曰猶未離其類曰天地之雜皆言陰之似陽臣之似君楚公子圍之美矣君哉也然終以野死則亦何利哉

傳七之二章八二百五十六字釋坤卦彖爻之辭蓋言慎也舊本慎作順朱子曰古字順慎通用此當作慎言當辯之於微也今從之為其云偽切離力智切夫音扶註漸不可長知兩切要一遙切形見見其並賢遍切无別彼列切

危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者

也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂

是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

此一節釋否九五爻辭自處於危者乃自安其位之道也凜乎若將亡將亂者乃所以常保其存常有其治也九五否將休矣而不忘戒懼如此蓋於安存治之時而能不忘危亡亂之禍是以身之位得以安而國家可保其久存長治也爻辭亡字失物之亡傳所謂亡亡國亡家之亡案繫辭傳明中古聖人憂患之深意而蔽以一言曰其辭危此傳於坤二卦外釋諸爻之辭而首及危之一字夫子之意亦文王周公之意與

後笑君子之道或出或處或默或語二人同心其利

斷金同心之言其臭如蘭

此一節釋同人九五爻辭君子之道不皆同也以身之行則出處或不同以口之言則默語或不同然二人之心既同則言行不必同而无能聞其同者故同心者之行譬如至利之器可斷至堅之金无物能梗礙之也同心者之言譬如幽生之蘭自有遠聞之香无物能障隔之也九五六二其心同一中正其先暫為三四所聞而號咷其後終得相遇而笑蓋其心之同非三四所能梗礙障隔也

易曰自天祐之吉无不利祐者助也天之所助者順

也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以

自天祐之吉无不利也

此一節釋大有上九爻辭天謂上九順謂六五履剛實之四所履者信也五為心位能思而得坤中之順以順上九之陽思乎順也上九陽剛為賢而六五尊之在上已上尚者賢也六五有履信思順尚賢之德不但九四之人助之而上九之天亦助之

而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也

德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

此一節釋謙九三爻辭勞

謂竭其力勞者有功之本有功者勞之效厚之至謂非氣量淺薄者所能也德言盛釋勞字禮言恭釋謙字助辭如說卦傳之說言成言詩之薄言駕言也致恭謂勞而能謙存其位謂有終而吉程子曰有勞而不自矜伐有功而不自以為德是其德弘厚之至也言以其功勞而自謙以下於人也以其德則至盛以其自處之禮則至恭所謂謙也存守也致其恭異以守其位故高而不危滿而不溢是以能終吉也夫君子履謙乃其常行非謂保其位而為之也言能致恭所以能存其位如言為善有令名君子豈為令名而為善也哉亦言有令名者為善之故也

交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉凶之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終

日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知

彰知柔知剛萬夫之望

此一節釋豫六二爻辭知幾謂知之於其事未顯著之先所以為神也君子謂六一有中

正之德也上謂六二下謂初六六二上比三下比初然六二中正初三柔邪雖比近而不同情交而不諂不瀆者也蓋九四以不中不正為豫樂之主而三比之初應之初三者四之黨與也二中正自守不肯阿附四之權勢故雖四之黨與亦不與之深交者杜絕阿附之事於幾微之時也故曰其知幾乎幾者動之始其端眇芒要終而論其後或謂六二之貞吉或謂初三之凶悔皆以阿附不阿附而判所當辨別於始也其始吉凶雖未顯著而其端可見矣故曰先見者也作如作者七人之作謂起去而退處也穆生得免申白之禍者能見幾而作也劉柳竟陷佞文之黨者不能見幾而作也二介於三雖未措足於四之剛而已知其如石矣謂三為互坎之下畫與四同體也寧用終日謂雖與三比而不久留於三速退處二以自守其見早也幾動之在先者雖微而吉凶之先見者則彰六三之為比者雖柔而其前之為四者則剛知所動之微而已知其後之必彰矣不待見吉凶而始知其彰也知所比之柔而已知其前之有剛矣不待近九四而始知其剛也非知幾其孰能之程子曰見事之幾微者其見必早如交於上以恭巽過則為諂交於下以和說過則為瀆君子見於幾微故不至於過焉幾者始動之微吉凶之端可先見而未著者也明哲見幾而動豈俟終日斷別也其判別可見矣微與彰柔與剛相對君子見微則知彰見柔則知剛知幾如是眾所仰也故曰萬夫之望

威不懲小懲而大誠此小人之福也易曰履校滅趾

无咎此之謂也此一節釋噬嗑初九爻辭小人愚下不知不仁之事為可恥不知不義之事為可畏故不誘以利則不能勸其為善不懼以威則不能懲其為惡噬嗑之初九為初犯之人逮捕方至情實未明拘以足械防其走逸而待評及其既評則无可罪而得釋免其小人一受小威之懲因此知恥知畏以受大刑為戒而終身不敢為惡則此小懲反為小人之福所以暫履滅趾之校而卒无再犯之咎也

積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為

无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而

不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶此一節釋噬嗑上九爻辭為善者必有利益自小善積為大善而後成名為惡者必有害傷日小惡積為大惡而後滅身小人无知以人之善為小善而未成名則以為无益而弗之為以己之善為小惡而未滅身則以為无傷而弗之去於是長惡不悛犯罪至極噬嗑待刑此積成大惡而不復可以檢覆犯至大罪而不復可以解脫者所以既荷滅耳之校而卒受刑誅之凶也傳文滅身之滅滅死也經文滅耳之滅滅沒也

顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗

復行也易曰不遠復无祗悔无吉此一節釋復初九爻辭項氏言近道也程子曰顏子无形顯之過夫子謂其庶幾未能不勉而中所欲不踰矩是有過也然其明而剛故一有不善未嘗不知既知未嘗不遽改乃不遠復也過既未形而改何悔之有復者陽反來復也陽君子之道故復為反善之義初陽來復處卦之初復之最先不遠而復者也失而後有復唯失之不遠而復則不至於悔也

初六藉用白茅无咎苟錯諸地而可矣藉之用

茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也

慎斯術也以往其无所失矣此一節釋大過初六爻辭苟猶若也慎謹敬也薄猶輕也術猶道也大過之時四陽過盛初六以卑弱之陰在下承藉四陽其謹敬亦過甚譬之祭物若但措之於地亦可矣而必藉之以茅謹敬之至也夫茅之為物雖輕非可重者而用之以藉祭物則其用可重也人能謹敬於此所行之道則凡事皆无所失矣蔡氏曰天下之事過則有失唯過於慎則无所失故无咎

傳七之三章凡四百四十九字釋上經八卦九爻之辭此章并第四章舊本錯簡在繫辭上下傳二篇中蓋夫子既釋乾坤二卦其餘六十二卦三百七十二爻之辭不能備釋故上經釋九爻下經釋九爻以發其例而他爻可以類推是為文言傳後人以所釋乾坤二卦之辭附入本卦於是所釋上下經十六卦爻辭十八節不能成篇遂散入繫辭傳雜為三處顛倒紊亂特甚如釋大有爻辭內十字斷簡重

通志堂

出至再釋乾象爻既附於乾卦而釋上九爻辭一節亦復重出雜於十八節之間但少上九曰何謂也六字今悉更定釋否九五豫六二噬嗑初九復初九四處並增子曰字發端釋同人九五大有上九謙九三大過初九四處並增子曰字在所引經文之下唯釋噬嗑上九一節未增其所增者今刪去吉凶之先見舊本无凶字疏平聲斷金東管切先見陸賢遍切今讀如字斷可東亂切校胡校切弗去羌呂切何河可切復行符后切藉疾夜切錯初故切夫音扶註意與音余之行言行常行並下孟切間居限切遠聞音問說言音曰夫君子音扶非為豈為並云篤切要一逆切辨別斷別並彼列切和易以豉切弗之去羌呂切長惡知兩切俊七全切不復符后切覆孚后切荷河可切而中貞仲切

易曰憧憧往來勿從爾思天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存

者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成

器而動者也

此一節釋解上六爻辭翰飛之戾天者隼也三四五互坤為射之入也君子即九四也有弓矢之器在身必待時至上六而後動者蓋解以二陽解四陰之難初三五之三陰已為九二所解矣上六所居最遠九二之力不能及之九四之力亦止可以及三陰唯上六一陰之難未解待至上六變柔而剛則成離矢之鏃而九四之矢鏃能及上六戾天之隼矣故九四之動無所結礙一出而能有獲者待至器成之時而動故也上六未變則九四之弓雖具而矢猶未具是弓矢二器未能完全也上六既變為離則弓具矢具而器成矣括結礙也成完全也程子曰行一身至於天下之事苟无其器與不以時而動小則括塞大則喪敗自古喜有為而无成功或顛覆者皆由是也

天地

細縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

此一節釋損六三爻辭凡物之相合可二而不

可三蓋以一合一則其情專以二合一則其情分故三人行則有餘而當損其一一人行則无對而當益其一然後二人相與其情專致於一而不二乎他也

夫子因以天地之陰陽男女之牝牡言之細縕者氣之交也構精者形之交也天地之二氣交故物之以氣化者其氣濃厚而能醇男女之二形交故物之以

通志堂

形化者其精凝聚而能生此氣形之相交以二與三人損一人得君子安其

身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此

三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應

也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易

曰莫益之或擊之立心勿恒凶

此一節釋益上九爻辭安其身

謂循理則身康安動謂由已及

物以變動其民也易其心謂志則心和易語謂由中達外以告語其民也定

者前定交者下交於民謂先施於民以固結之求猶責也謂責其愛戴歸嚮也

修謂安身易心定交三者皆無缺全謂民興起而與之也欲勝理則身多危而

不足以率人故動之而民不與喜氣勝志則心多懼而不足以感人故語之而

民不應合无交而求則民弗與者无以固結其民於先而求其報上則民不助

之也益者以上益下上九之君當益六三之民今不能利益其民乃或有時而

擊害其民是上之先施者无以交結其民而求民之報上則民之所報亦如君

之所施者矣君莫益其民而民亦莫與其君若或擊其民而民亦或傷其君民

莫之與而傷之者至此曾子所謂出乎爾者反乎爾孟子所謂民今而後能反

之者上九无益民之心而或有害民之心當速改變此心不可恒也故爻辭

戒之曰立心勿恒莫益之或擊之之義尤足示訓戒者故夫子發明君民施報

之理如此蓋因經文凶字而生出此意也釋爻辭但取定其交一句因汎及安

其身易其心二句耳 易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻

凶非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既

辱且危死其將至妻其可得見邪

此一節釋困六三爻辭非

所困非所據謂六三不當

乘九二也六三以不中不正之柔乘九二剛中之上其周官所謂罷民之有過

惡者與困于石者過惡猶輕而坐于嘉石者也或三日或五日或七日或九日

或旬有三日而免未麗于法恥之而已矣故曰名辱據于蒺藜者過惡加重而

實于叢棘者也入園土收教之能改者或一年或二年或三年而舍不能改而

出園土者殺已麗于法刑罰將及矣故曰身危先困辱于坐石後據于蒺藜

由辱而至危非能改其過惡者必至于死故曰死其將至其者將然之辭雖暫

還家而妻已離異故曰妻其可得見邪詳見經註及象傳註

德薄而位尊知小而謀大力小

而任重鮮不及矣易曰鼎足折覆公餗其刑劓凶言

不勝其任也

此一節釋鼎九四爻辭九四陽畫離體而與初正應陽剛有

德者職位可以尊德薄則其力小矣鼎重器而有公餗實之則其任重也有大

者初六正應而柔弱則其力小矣鼎重器而有公餗實之則其任重也有大

德者職位可以尊德薄則其力小矣鼎重器而有公餗實之則其任重也有大

切射食亦切易其心以鼓切知小音智鮮仙展切折之設切勝音升
子和胡臥切靡蒙池切見賢瀉切行下孟切後同註舍其音捨近比
皮二切謀度待洛切難奴且切喪敗去聲施
報時至切罷民音皮稱充證切為比云偽切

易纂言文傳第七

後學 成德 校訂

說卦傳第八

說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自昔有其
說聖人作易大意以為說卦傳之發端也其餘十一章以下語頗叢
雜其義不可盡通於經亦不盡合或疑是夫子贊易以前如八索之書
所載有若此者而夫子筆削之
以其元大害於理者始存之也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著參天兩地
而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻

之理微而不顯也贊猶助也生著生出撰著之法也此言聖人肇創著法代為
神明告人以吉凶所以贊助其幽而使其靈之顯也參三之也天謂奇數著之
掛也著每撰以四故以四為一掛二掛得五得四者一其四也故為奇而謂之天
旁也著每撰以四故以四為一掛二掛得五得四者一其四也故為奇而謂之天
得九得八者二其四也故為耦而謂之地天之象圓圓者徑一圍三之地之形方
方者徑一圍四此言撰著一變之後掛掛得天之象圓圓者徑一圍三之地之形方
三者參其奇數之一也故以三數倚於天一奇數之旁所謂參天之圓而掛掛得地
二耦數則法地之方而其圍四四者兩其耦數之二也故以二數倚於地二耦
數之旁所謂兩地之方也變謂撰著之變陰陽謂老少二陰老少二陽也立卦謂立
成卦畫也三變所倚之數參天者三則為九而謂之老陽參天者一兩地者二
則為七而謂之少陽二陽皆為奇畫兩地者一參天者二則為八而謂之少陰
兩地者二則為六而謂之老陰二陰皆為耦畫此言撰著三變之後觀著變或

通志堂

曰往逆若逆天而行是右行也皆未生之卦故曰來夫易之道由逆而成若逆知四時之比

傳八之三章凡三十五字薄旁各切射食亦切數往逆數並名主切註根看直略切夫易音扶

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之

兌以說之乾以君之坤以藏之

此承上章義皇卦位之後而言八卦之用上章逆數者以生也之序為次此章八卦先後以運行之序為次蔡氏曰動則物發萌散則萬殊具二者生物也潤則物滋暄則物舒二者長物也止則物成說則物登二者收物也君則物有所歸藏則物有所息二者藏物也乾至陽也居上而括下故為君坤至陰也居下而括終故為藏丁氏易東曰雷風初畫之奇耦兩日中畫之奇耦艮兌上畫之奇耦乾坤三畫之奇耦震巽坎離以其象言艮兌乾坤以其卦言動止說以其性言散潤暄以其功言君以其道言藏以其德言也

傳八之四章凡二十二字暄沈遠切說音曰後皆同註長物知兩切

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰

乎乾勞乎坎成言乎艮

邵子曰此文王後天八卦之位也澄謂帝主宰萬物者也出謂物之初生震謂東方春之時也齊謂物之畢達巽位東南春夏之交也相見者物之長盛明著也離位南方夏之時也致至而極之也役猶使也坤位西南夏秋之交也乾君道夫道坤

臣道妻道故役使坤土以養物於既長之後將收之先也說者物皆收效各得自遂而說也言助辭兌位西方秋之時也戰者鬪敵也乾位西北秋冬之交也五陰之利進為純陰之坤六陰將及一陽在上將盡然陽之性健雖垂盡而猶與陰敵也勞去聲勞動之餘而休息曰勞坎位北方冬之時也萬物皆歸藏於內而休息也成完全也艮位東北冬春之交萬物出乎震震東方也也完全者既終藏物之冬又始生物之春也

齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者

明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下

嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉

故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言

乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水

也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎

坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰

成言乎艮

此申釋上文八句萬物之所以為萬物者帝也故上文言帝而此言萬物絜謂新而鮮潔也相薄者戰也出齊相見致役說勞

成七者皆言萬物唯戰字非指萬物言故曰言陰陽相薄日月之蝕曰薄此前
 章雷風相薄謂雷風對位而相衝激猶望之日薄月也此言陰陽相薄謂陰陽
 同處而相關故猶胡之月薄日也蔡氏曰帝之出入不可見而物可見故又以
 物言震巽離乾坎艮言方允言時坤言地也者體也夫子欲備三者之義而互
 言之爾項氏曰後天之序播五行於四時也震巽二木主春故震在東方巽東
 南次之離火主夏故為南方之卦兌乾二金主秋故兌為正秋乾西北次之坎
 水主冬故為北方之卦土旺四季故坤土在夏秋之交為西南之卦艮土在冬
 春之交為東北之卦木金土各二者以形王也水火各一者以氣王也坤陰
 土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰
 金故正西乾陽金故近北而接乎陽坤旺季夏義在中央故言地而不言西南
 兌以物成爲說故言秋而不言西亦以例餘卦也

傳八之五章凡百八十二字勞來到切註長
 盛知兩切後同勞動如字形王氣王音旺

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓
 萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫
 說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛
 乎艮故水火不相逮雷風不相悖山澤通氣然後能

變化既成萬物也

此承上章文王卦位之後而言六卦之用不言乾坤
 者乾坤主宰萬物之帝行乎六子之中所謂神也者
 妙萬物而爲言者也萬物有迹可見而神在其中无迹可見然神不離乎物也
 即萬物之中而不可測者神也故曰妙萬物雷之所以動風之所以撓火之
 所以燥澤之所以潤水之所以潤艮之所以終始皆乾坤之神也動者發萌啓
 就實兌之說也潤者滋液歸根坎之勞也燥者炎赫暴炙離之相見也說者欣懌
 言卦象艮獨言卦名者終始萬物之事非山之所能盡也逮及也悖逆也既盡
 之水火相及則相滅熄矣坎位正北離位正南兩不相及各得其用故坎水能
 潤物於冬藏之時離火能燥物於夏長之時也雷風本是同氣震位正東巽位
 東南連續協助聲勢相同不相反逆故震雷能奮發於春生之時巽風能長養
 於春夏之交也深山大澤材木卉草之所叢聚羽毛鱗介之所窟宅是位東北
 兌位正西各通其氣以蕃毓容畜故艮能終物始物於冬春之交兌澤能說物
 於秋收之時也六子之能變化萬物者用乾道始物之神能既成萬物者用坤
 道成物之神也案第三章及此章言山澤雷風水火皆本義文王卦位而言六卦
 各居其位各有所用不取相對二卦相爲用之義山澤通氣者山澤各自通其
 氣也若謂山澤之氣相通則有山之處多无澤有澤之處多无山何以能得山
 氣通於澤澤氣通於山也哉或因損成二卦而生相通之義蓋未嘗察於地
 理也如先天卦位艮兌相對猶可強以相通解之然一居西北一居東南邈乎
 相遠非如東北之雷西南之風其氣可以相通也於是對者遷就其說謂此亦是
 東北兌在正西既不相對其氣何以能相通也於是對者遷就其說謂此亦是
 以先天卦對而言且此章承前章皆主文王卦位豈有章末結語而又用義皇
 通志堂

卦位聖人立言而本末并逆首尾衡決意脉乃不相貫如此乎必不然矣邵子詩云天地定位否泰反類山澤通氣損成見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟此乃借用說卦傳之言以說彼八卦合二象之義非可以彼義而釋此篇之言也

傳八之六章凡八十七字水火不相連或无不字者非撓乃飽切燠音漢註長養知雨切暴炙上皮下切下知石切強其兩切

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止

也兌說也健者天之德順者地之德動者雷之德入者風之德陷者水之神明之德也將言八卦所類之形體而先言其所通之性情也蔡氏曰乾純剛故健坤純柔故順震陽生乎二陰之下則剛而進故動坎陽在二陰之中則其剛為陰所溺故陷艮陽出二陰之上雖健亦无所往矣故止巽陰成乎二陽之下則以順而伏故入離陰在二陽之中則以順而附故麗兌陰在二陽之上則以健而見故說項氏曰動陷止皆屬健入麗說皆屬順凡物健則能動順則能入健遇順則陷順遇健則麗健者始於動而終於止順者始於入而終於說此章以八字斷八卦之德其下乃以物以身以家依入德之類而分主之自此以下皆以陰陽純卦及初中終為序又非上章先天後天之序也

傳八之一章凡二十四字註斷東亂切

傳八之一章凡二十四字註斷東亂切

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為

狗兌為羊

健而行不息者馬也順而勝重載者牛也以動奮之身而靜息於地勢重陰之下與地雷同其馭者龍也龍之潛於淵底者重陰之處也以入伏之身而出聲於天氣重陽之內與地風同其感者雞也雞之鳴於丑半者重陽之時也或曰雞之行首動於前足動於中身不動而隨其後能動之二陽在前在中不動之一陰在後也前後皆陰之污濁而中心剛躁者豕也前後皆陽之文明而中心柔怯者雉也外剛能止物而中內柔媚者狗也外柔能說草而中內剛很者羊也此以動類之八物擬八卦也

傳八之八章凡二十四字註勝音升

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為

手兌為口

至剛至實而在上者首也至柔至虛而容物者腹也陽動陰靜動而在下者足也動而在上者手也陰拆陽連拆而在下者股也拆而在上者口也耳之外內皆凹者陰也中之凸而實者陽也目之上下皆白者陽也中之黑而虛者陰也此以人身之八體擬八卦也

傳八之九章凡二十四字註四於交切凸田結切

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而

得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三

索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

萬物資始於天猶子之氣始於父也萬物資生於地猶子之形生於母也故乾稱父坤稱母索求而取之也坤交於乾求取乾之初畫中畫上畫而得長中少三男乾交於坤求取坤之初畫中畫上畫而得長中少三女一索謂交初再索謂交中三索謂交上以索之先後為長中少之次也此以人家之八屬擬八卦也

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤

為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果

三奇象天氣之无涯也為父見第十章為馬見第八章此如良老瘠馵四以見純陽无陰異於震坎陰陽相雜之馬良謂純陽健之最善者也老謂老陽健之最久者也瘠謂多骨少肉健之最堅強者也馵馬鋸牙食虎豹健之最威猛者也為寒位西北也為冰寒之凝也為大赤盛陽之色也為木果以實承實也若良為果則下有柔者存焉澄謂赤加大字以別於坎坎中陽為赤乾純陽故為大赤

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大

輿為文為眾為柄其於地也為黑

也為母見第十章為牛見第八章此如子母字以見其順而蕃育也為布旁有邊幅而中平廣也為釜器物熟物以養物也為吝嗇三畫皆虛故歛縮也為均均者陶人造瓦所用載土以成器物也為大輿三畫虛所容載者多也坎惟二畫虛亦為輿而不得為大也為文奇畫之連者質耦畫之分者文也為眾謂眾也純耦之數多如民之眾也為柄謂在下而承物於上凡執持之物其本著地者柄也其於地也為黑地之土色有五若坤之所象則於地為黑土也黑者極陰之色也

震為雷為龍為玄黃為寡為大塗為長子為決躁為

蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為

的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

雷也二陰包裹於一陽之外而一陽動奮於其內也為龍見第八章為長子見第十章為玄黃乾坤始交而生震故兼有天地之色得乾初畫為玄得坤中畫上畫為黃孔疏謂玄黃雜而成蒼色也為寡色又作敷與華通花蒂下連而上分為花出也為大塗一奇動於內而二耦開通前无壅塞也為決躁決者陽生

於下而上進以決陰躁者陽之動也為蒼筤竹蒼深青色筤謂色之美蓋竹之筠也為萑葦萑葦草屬竹萑葦皆下本實而上虛其於馬也為善鳴為馵足為作足為超起陽之健皆言下畫之陽也的類額有旋毛中虛如射者之的言上畫之虛也其於蒙也為反生稼諸穀之類反生萌芽自下而生反向上陽在下也其究為健中上二畫變則為乾也為蕃鮮蕃盛而鮮美謂春生之草也草下一根而華分開於上也

傳八之十三章凡五十六字專音孚筤音郎萑音九馵主樹切的說文作馵東歷切蕃音煩註散空交切旋毛斯總切句公侯切

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

巽者巽之本象義皇畫三以象風也一陰入藏於二陽之內而為長女見第十章為繩直以柔正剛也為工以柔巽隨宜制器以繩直木者木也也為白者陽之色外陽多故白色見於外也為長為高陽長陰短陽高陰卑中陽積而達於上故長而高也為進退為不果前二陽欲進後一陰欲退將進又退不果於進者也為臭者香羶腥焦朽之五氣凡物有聲色臭味聲臭屬陽色味屬陰巽二陽外達故為臭反以三陽則震一陽內主為聲允者巽之反體為

木艮者震之反體為色也其於人也為寡髮為廣顙為多白眼皆上陽盛也顙言陰血盛者髮多陽氣盛者髮少以類言陽體勝者額廣陰體勝者額狹以眼言白者為陽黑者為陰離目上下白而黑者居中黑白相間而偏勻巽目上中白而黑者在上下白多於下黑也為近利市三倍義理者陽也利欲者陰也震陽在內義理主於內也故一剛為主於內之卦為无妄巽陰在內利欲主於內也故為近利市三倍者猶詩言賈三倍謂市物而得利三倍近利之至甚者也其究為躁卦三畫皆變則為震也震之三畫皆變則成巽巽之中上二畫變則成坤於震不變其初畫之陽而但變其中上二畫故其究為乾而不為坤蓋巽先變其初畫之陰而盡變其初中上三畫故其究為震而不為坤蓋吾陰卦為陽卦陽卦為純陽卦而不欲陽卦為陰卦陰卦為純陰卦也

傳八之十四章凡五十二字長女知兩切註見於賢遍切相聞居限切賈音古

坎為水為溝瀆為隱伏為矯揉為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為巫心為下首為薄蹄其於輿也為曳為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

水者坎之本象義皇畫三以象水也上下二陰象土之凹中陽象水之流於凹中也為月者天之水也故方諸可取水於月二陰象上下之匡郭一陽象中之明也為耳見第九章此加痛字為溝瀆為隱伏溝水之通流而通志堂

注於川者瀆水之通流而注於海者隱伏水之潛流於地中者繫辭傳異稱而隱雜卦傳兌見巽伏巽亦隱亦伏者得坎下半體也為矯揉謂以剛物納於陷空之中而矯其曲者使之直揉其直者使之曲也為弓輪中剛象弓之附上下之柔象弓之畏陷中奇象輪之軸上下之耦象輪之輻牙也其於人也為加憂為心病為耳痛陷於險中故其憂加重中實者心也為二陰所揜故病耳痛義同為血卦離火在人身為氣坎水在人身為血也為赤得乾中畫之陽故與乾同色其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄脊者外體之中心者內藏之中坎陽在中故脊美心亟急也前畫柔故首下而不昂下畫柔故蹄薄而不厚其於輿也為曳坤輿為平地載物之大車坎輿為險路人乘之小車坤畫皆虛以待物來實之坎畫中實以象人在車中曳者險路艱於前進若或曳其後也為多眚已有過而致患害曰眚多眚者坎之險陷多患害而少平康也舊說以為輿之多眚有險陷而多阻礙蓋行於險道不若坤輿之行於平地者易且安也為通一陽貫乎二陰之中也為盜隱伏而潛通於中也其於木也為堅多心中剛也

傳八之十五章凡七十二字其於輿也為曳舊本為曳二字在其一輿也之上矯一作橋紀表切縣馬鄭陸績王肅本作汝九切註曰於交切稱尺證切見賢遍切附非古切畏波回切消卒交切牙音近藏才浪切易以鼓切

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也

為科上槁

火者離之本象義皇畫三以象火也火中虛而麗於實物其故陽燧可取火於日中一陰象日之內斂上下二陽象日之外明也象傳曰作明為電見象傳中下二畫震之雷也上畫一陽則霹靂制乎光見乎外也為中女見第十章為甲冑上剛象冑下剛象甲中柔者被甲冑之人也為戈兵上剛象其刃下剛象其鏑鐵中柔者其秘也其於人也為大腹中虛也為乾卦坎水為澤離火為乾也為鼈為蟹為蠃為蚌為龜二剛象其前後上下之介中柔象其肉也其於木也為科上槁科下實中空也上槁上亦堅也槁者僵死乾枯之木也木生則柔脆死則堅剛

傳八之十六章凡四十四字中女貞仲切乾卦古端切蟹戶買切蠃力禾切蚌步項切註霹靂匹歷切蠶來秋切擗尺列切見乎賢遍切鏑祖本切鏃徒對切秘兵媚切脆七醉切

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闔寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

山者艮之本象義皇畫三以象山也下二陰地也上一陽隆起而在地之上者山也為指即第九章為手也為狗見第八章為徑路徑者路之小也艮者震之反體高山之上成蹊非如平地之大塗也為小石剛在坤土之上象山頂高處之小石坎剛在坤土之中則象平地土中之大石也為門闕闕者門之出入處上畫連亘中下二畫數

峙而虛似門闕也為果疏果者木實疏者草實乾純剛故為不果良一剛在上者木之果二柔在下者草之疏沙隨程氏引詩果臝之實以為一物然疏作贏字不同也為闕寺外一剛闕人无足而禦止於外者也內二柔寺人无陽而給使於內者也為鼠為黔喙之屬皆謂前剛也黔字當與鉗通以鐵持束物者黔喙之屬山居猛獸齒牙堅利如鐵能食生

傳八之十七章凡三十七字蘇力大切點其廉切喙元衛切註處昌據切

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地

也為剛鹵為妾為羊 澤者兌之本象義皇畫三以象澤也澤之大者

之上者澤也凡水之豬有似於海者亦名為澤為少女見第十章為口見第九章此如舌字外之畫耦象口中內之畫奇象口中之舌為羊見第八章為巫少女外以口媚悅陽神俾陽神降於其身內也為毀折前畫缺如物之毀折也為附決一柔附於外而內之二剛將決去之也其於地也為剛鹵鹵鹹土也東方曰斥西方曰鹵東方之斥在溼地而柔西方之鹵在燥地而剛下二陽剛也上一陰鹵也西方之地中下堅堅如石而上柔為鹵者化鹽也為妾則不稱為妻也兌者巽之反體長女為人妻之象從之而為娣也

傳八之十八章凡二十八字少失照切鹵郎古切註長女貞丈切史第七章至第十章合八卦德象言之而分四類為四章第十一章至第

十八章合所象諸類言之而分八卦為八章項氏曰反覆推廣使之明備沙隨程氏曰八卦之象八物而已充其類則百物不廢極其說可以類萬物之情然說卦之象有與卦爻相符者有不與卦爻相符者有見於卦爻而說卦不載者有見於說卦而卦爻无之者若夫大琴謂之離小壘謂之坎此見於他書而易與說卦又可以類推也

為龍 乾初九九二九五 為直 坤六二 為衣 既濟六四 為言 需九二訟初六師六

困彖革九三震上六漸初六然 為牝 坤柔 為迷 坤柔復 為方 坤六

乾不象言也以上乾逸象四 為牝 離柔 為迷 坤柔復 為方 坤六

囊 坤六 為裳 坤六 為帛 貴六 為漿 柔爻辭无 為圭 誤作上 為鶴 益六三

誤作鶴中 為鼓 中孚六三以 為楊 大過九 為鴻 誤作鸛漸初六六二九三

象 為官 困六 為律 師初六 為可 小過柔皆以可為辭然非取象於坎也 為

棟 大過柔九 為叢棘 坎上 為狐 解九二 為蒺藜 困六 為桎梏 蒙

六以上坎 為牝牛 離柔以上 為鼻 噬嗑 為虎 履柔六三九四頤六四革

逸象八 為豹 誤作狐革上六義同 為常 柔爻辭无或曰當為裳或曰當為商

垂上一耦象分

繫於杜音工

為輔頰咸上六艮六五以上充逸象二

凡八卦之逸象共三十苟爽九家易有之皆附前各章之末項氏曰逸象多取於繇辭沙隨程氏曰查籥云若不通倫類雖多添亦不盡

易纂言說卦傳第八

後學 成德 校訂

序卦傳第九

義皇六十四卦之序始乾終坤蓋奇畫觀畫之而三十二以極於六十四乃其生卦自然之序非人所安排也後之易各因義皇之卦而其序不同如連山之首艮歸藏之首坤不復可知其六十四卦之序何如矣始乾坤終既濟未濟者周易六十四卦之序也蓋文王既立卦名之後而次其先後之序如此皆以施用於人事者起義而夫子為之傳以發明其卦序之意或者乃疑其非夫子之作張子曰序卦不可謂非聖人之蘊其間雖无極至精義大槩皆有意思今欲安置一物猶求審處况聖人之於易必須布遍精密如是大匠豈以一斧可知哉

有天地然後萬物生焉

此言乾坤所以為上經之始也天地謂乾坤二卦

盈天地之間

者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也

此言屯所以次乾坤也盈者室塞填滿之意也始生艱難未能暢達如人欲吐未吐欲瀉未瀉室塞填滿於中程子曰天地生萬物物之始生鬱結未通盈塞於天地之間故繼乾坤之後物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

此言蒙所以次屯也程子曰屯物之始生穉小蒙昧物穉不可不養也故受之以需需

者飲食之道也

此言需所以次蒙也程子曰物之幼穉必待養而成養物之需者飲食也飲食所以潤益於物雲上於天有蒸

潤之象故需 飲食必有訟故受之以訟 此言訟所以次需也程子曰人之所需者飲食既有

所由起 訟必有眾起故受之以師師者眾也 此言師所以

猶有爭也 眾必有所比故受之以比比者比也 此言比所以次

相親輔也既有眾必 比必有所畜故受之以小畜 此言小畜所以次

則為 物畜然後有禮故受之以履履者禮也 此言履所以次

聚畜 物畜然後有禮故受之以履履者禮也 此言履所以次

物之聚則有大小之別高下之等美惡 履而泰然後安故受之以

泰泰者通也 此言泰所以次履也程子曰 物不可以終否故受

之以否 此言否所以次泰也程子曰通泰 物不可以終否故受之

以同人 此言同人所以次否也程子曰天地不交則為否 與人同者物

必歸焉故受之以大有 此言大有所以次同人也程子曰與人 有大

者不可以盈故受之以謙 此言謙所以次大有也程子曰有 有大

而能謙必豫故受之以豫 此言豫所以次謙也程子曰有既大

二卦之義 豫必有隨故受之以隨 此言隨所以次豫也程

而為次也 隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也 此言蠱所以次隨

隨於人者必有事故無事則何喜何隨承 有事而後可大故受之

以臨臨者大也 此言臨所以次蠱也程子曰韓康伯云可大之業由事

臨之盛 物大然後可觀故受之以觀 此言觀所以次臨也物之小

後可以觀也以臨卦二陽之大反易其 可觀而後有所合故受之

以噬嗑噬嗑者合也 此言噬嗑所以次觀也程子曰 物不可以苟合

而已故受之以賁賁者飾也 此言賁所以次噬嗑也不執贄則

可以成男女之合程子 致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝

者剝也 此言剝所以次賁也致其文飾而百嘉聚會則華美 物不可以

之極至矣盡矣程子曰極則必反故賁終則剝也

終盡剥窮上反下故受之以復

此言復所以次剝也程子曰物無剝盡之理故剝極則復陽剝

極於上而復生於下窮上而反下也

復則不妄矣故受之以无妄

此言无妄所以次復也程子曰復者

反於道也既復於道則合正理而无妄

有无妄然後可畜故受之以大畜

此言大畜所以

次无妄也程子曰无妄則為有實故可畜聚

物畜然後可養故受之以頤頤者養

也此言頤所以次大畜也程子曰物既畜聚則必有以養无養則不能存息項氏曰需當物生之初如兒之須乳苗之須澆故曰飲食之道頤當畜聚之極

萬物交致其養故曰養也

不養則不可動故受之以大過

此言大過所以次頤也程子曰凡物養而

後能成則能動動則有過

物不可以終過故受之以坎坎者陷也

此言坎所

以次大過也程子曰過極則必陷

陷必有所麗故受之以離離者麗也

此言離所

難之中則必有所附麗

傳九之一章凡四百九字故受之以履下舊本无履者禮也四字韓註有之今案王弼略例引此四字蓋是後人誤以正文書作註字各備鄙切觀平聲註填音田上於時掌切之別彼列切豫樂音洛方長知兩切坎難乃旦反

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然

後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣

有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

此言成所以為

下經之首也夫婦謂成卦先言天地萬物男女者有夫婦之所由也後言父子君臣上下者有夫婦之所致也夫婦則其所生為父子由家而國雖非父子而君尊臣卑之分如父子也由國而天下雖非君臣而上貴下賤之分如君臣也禮義所以分別尊卑貴賤之等錯猶置也乾坤成不出卦名者以其為上下篇之首卦特別異之程子曰天地萬物之本夫婦之道所以成夫婦人倫之始所以一經首乾坤下經首咸恒也

久也故受之以恒恒者久也

此言恒所以次咸也程子曰咸夫婦之道夫婦終身不變者物不

可以久居其所故受之以遯遯者退也

此言遯所以次恒也程子曰久則有去

物不可以終遯故受之以大壯

此言大壯所以次遯也程子曰遯為遠去之義壯為進盛之義遯者

進必有有所傷故受之以晉

此言晉所以次大壯也程子曰物進必有有所傷故受之以

則必盛消息相須故既遯則必壯

者進也

此言晉所以次大壯也程子曰物進必有有所傷故受之以

通志堂

明夷夷者傷也此言明夷所以次晉也程子曰進而不已必有所傷傷於外者必反其

家故受之以家人此言家人所以次明夷也程子曰傷困於外則必反於內家道窮必乖

故受之以睽睽者乖也此言睽所以次家人也程子曰家道窮則睽乖離散乖必有難故

受之以蹇蹇者難也此言蹇所以次睽也程子曰睽乖之時必有蹇難物不可以終難

故受之以解解者緩也此言解所以次蹇也程子曰難極則必散解者散也緩必有所失

故受之以損此言損所以次解也程子曰緩縱則必有所失失則損損而不已必益故受

之以益此言益所以次損也程子曰益而不可已必決故受之以

史史者決也此言史所以次益也程子曰史者決也決必有遇故受之以

姤姤者遇也此言姤所以次史也程子曰史判也物相遇而後聚

故受之以萃萃者聚也此言萃所以次姤也程子曰物相遇而後聚聚而上者謂

之升故受之以升此言升所以次萃也程子曰物之積聚而益高大聚而上也故為升升而不已必

困故受之以困此言困所以次升也程子曰升者自下而上自下上以力進也不已必困矣困乎上者

必反下故受之以井此言井所以次困也程子曰上井不已井道

不可不革故受之以革此言革所以次井也程子曰井之為物存革

物者莫若鼎故受之以鼎此言鼎所以次革也程子曰鼎之為用

動也此言震所以次鼎也程子曰鼎者器也震為長男物不可

止之故受之以艮艮者止也此言艮所以次震也程子曰動靜相

物不可以終止故受之以漸漸者進也此言漸所以次艮也

今人以緩進為漸進止必有進此言漸所以次艮也程子曰漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

歸妹此言歸妹所以次漸也程子曰歸妹所以次漸也得

其所歸者必大故受之以豐豐者大也此言豐所以次歸妹也

通志堂

必成其大澄謂臨之大以其所臨之窮大者必失其居故受之

以旅此言旅所以次豐也程子曰豐盛至於窮極則必失其所安旅而无所容故受之以巽

巽者入也此言巽所以次旅也程子曰羈旅親寡非巽順何入而後說

之故受之以兌兌者說也此言兌所以次巽也程子曰物相入則相說說而後散

之故受之以渙渙者離也此言渙所以次兌也程子曰人之氣憂則結聚說則舒散物不可

以終離故受之以節此言節所以次渙也程子曰物既離散則當節止之節而信之故受

之以中孚此言中孚所以次節也程子曰節者為之制節使不得過越也信而後能行上能信守之下則信從之節而信之也

其信者必行之故受之以小過此言小過所以次中孚也項氏曰有其信猶書所謂有其善言

有過物者必濟故受之以既濟此言既濟所以次小過也人卑才智踰越於人為過程子曰能過於物必可

濟此言既濟所以次小過也人卑才智踰越於人為過程子曰能過於物必可

濟此言既濟所以次小過也人卑才智踰越於人為過程子曰能過於物必可

物不可窮也故受之以未濟終焉此言未濟所以次既濟而為六十四卦之終也程子曰既

濟矣物之窮也物窮而不變則元不亡之理易者變易而不窮也既濟之後受以未濟則未窮也

傳九之二章凡五百二字錯七路切難乃旦切解音蟹而上時掌切

長子知兩切說音曰註之分扶問切分別異並彼列切陰長知兩切

呂氏大圭曰序卦之意有以相因為序如屯蒙需訟是也

以相反為序如泰否同人是也天地間不出相反相因而已

易纂言序卦傳第九

後學 成德 校訂

雜卦傳第十

雜者錯糅其次不依文三卦序也序卦一經十卦下經三十四卦以反對而觀則一經十八卦下經十八卦也此篇仍其反對之偶而不仍其先後之序故曰雜其義則以明六十四卦所主之爻也

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

六十四卦乾坤為純剛純柔之

卦剛柔之畫自初起至上而極然後見乾為純剛坤為純柔故乾主上九坤主上六乾坤六陽六陰之卦上為主史剝五陽五陰之卦五為主大壯觀四陽四陰之卦四為主泰否三陽三陰之卦三為主臨遯二陽二陰之卦二為主復姤一陽一陰之卦初為主此十二卦主爻與術家世爻同此九五居上為顯比之主故樂師九二居下為行師之主故憂與者上與下求者下求上臨九二二陽浸長在上之陰不敢以勢臨之而與之以俟其上進觀六四四陰已盛然不進逼犯陽而統率三陰居下以求觀九屯見而不失其居蒙雜而著五之中正此一節六卦四句一韻

震起也艮止也損益盛衰之始也 屯蒙皆二陽之卦屯九五見於上卦二陰之中而為主其下一陽則動於坎險之內而固守故曰不失其居蒙九二雜於下卦二陰之中而為主其上一陽則止於坎險之外而光明故曰著坎陽陷於陰中一也見者陽在上卦之天而位顯雜者陽在下卦之地而位幽也震九四起而在上卦之下艮上九止而在上卦之上損自泰變泰三往三損其下也泰變而損為衰之始益自否變否四來初益其下也否變而益為盛之始或以損之後大畜時必益為盛之始益之後必損為衰之始非也此一節六卦五句二韻

也無妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

大畜以

四往上為主二陰尊而上之得其時也無妄以遯之三來初為主九不處三而三受失中之災也萃以觀之四往上為主而類之三陰聚於下升以臨之三來初為主而類之三陰升於上升上為往降下為來不來謂升而不降也謙一陽居下卦之上為謙卑之主而不尊大故自小而輕豫一陽居上卦之下為豫樂之王而志滿足故自肆而怠此一尊六卦四句一韻

也隨无故也蠱則飭也

食者物在口中必噬而合之无色者質而不文必賁而飾之否上下不交不能噬嚙而食

也噬嚙以否初往五而為主否五遂得來初成頤口之象而可噬嚙以食泰上下皆純卦無間雜之色成文也賁以泰上來二文剛而為主泰二遂得往上文柔而賁其无色之質充上六一陰說而見於二陽之上巽六四一陰入而伏於二陽之下隨初九為主聽二陰自隨而无所作為蠱初六為主承乾父體壞而有所整治无故者无所事也餘者有所事也此一節六卦五句一韻

也井通而困相遇也

剝六五消陽將盡僅存一陽陽剛壞爛之極也復初九當純坤之後一陽生於下陽剛來反之初

也晉六五離日當天晝也明夷六二離日入地明者夷傷也誅即夷傷之義井九五自初升五坎水上通而將出井口困九二自上降二與二陰相遇而揜其前後此一節六卦五句一韻

咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難

也咸九三不上感正應而下感近比欲速感也恒初六以柔巽處卑下妻道之可久者也渙九二坎水在巽風之下為風所離散節九五坎水在兌澤之上為澤所節止解九二坎陷在內震則出險而動於外內險已解緩也蹇九三為

也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也

睽六

外為主家人六二在內為主否三四相易為漸泰三四相易為歸妹漸四復反於三就其同類之陰則為否歸妹四復反於三就其同類之陽則為泰故曰反其類也大壯四陽進而消陰遯二陰進而消陽慮後陽之恃其壯故不欲九四之進而欲其止慮前陽之不及遯故不欲六二之進而欲其退也聖人於五陽之史亦不欲陽之輕進於一陰之姤亦惟欲陰之不往蓋同此意也此一節六卦五句一韻

故也鼎取新也小過過也中孚信也

大有六五以一陰有五陽所有眾也同人六二以中

正同中正其情親也革六二離火在內而兌澤燥潤蓋尾闕焦釜之火去其澤水之故者也鼎六五離火在上而巽木生之蓋燧改薪傳之火取其木火之新者也小過九四主也而為六五所過蓋陰盛能過陽衰不及也中孚六四主也而為九五所信蓋陽實能感陰虛能應也此一節六卦六句一韻

故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也

篇內三故字三義隨无故事故之故也革去故新故之故也豐多故親故之故也豐六二在內為主於明盛之中外與四相易而情相得初亦往出三亦來乎故

舊之多也旅六五在外為主於羈窮之中內與三相易而情不相親相親者寡也蓋豐盛則故舊合旅窮則親戚離人情然也離六五為主火炎而上故上征而折上九之首坎九五為主水潤而下故下比而納六四之約小畜一陰畜藏於五陽之間所畜者甚寡少也履六三履行於二陽之上所履者剛又不得正位非其所安故行去而不留需不進也訟不親也大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

需九五為主而下三陽需待於內不上進乎五也訟九二為主而上三陽違行於外不下親乎二也萃聚升不來需不進訟不親皆言三陰三陽之於卦主為同類而不相與也大過上六為主而下應九三猶首之向下而顛也頤上九為主而下養五三以上之養下為正也既濟六二主也以陰居陰得其定位而上下五爻亦皆得其定位故曰定也未濟九二主也以陽居陰失其正位而同类二陽亦皆失其正位故曰男之窮也三陰亦不得正位不足言也歸妹六三為女君之娣而歸於男家女之少者既歸則歸女之事終也漸九三得男位之正而將往理女六四之女待其親迎而後行也姤初六一陰始生於下而遇九二之剛有浸長消陽之勢史九五五陽將極於上而史去上六之陰陽剛君子之道息而將極故曰長陰柔小人之道消而將盡故曰憂也此一節十卦十四句五韻

先生著是書幾四十年其間叢成改易者凡數四壬戌秋書成然未嘗以示人明年春觀生固請鈔諸梓以惠學者先生幸慨然許之猶慮傳寫之或差乃命抄寫而自督視因正其未安明其句讀而益加詳密寫未及半適特旨遣使召入翰林度不可辭不數日上道觀生隨侍至郡城集同志分帙畢寫將及九江點校才竟若卦圖象例陸續刊行因書之成遂誌年月于右方云然嘗聞諸先生曰吾於易書用功至久下語尤精其象例皆自得于心亦庶乎文王周公繫辭之意又曰吾於書有功於世視易為猶小吾於易有功於世為甚大則讀是書者其可不知先生用意深切而泛視之哉

至治癸亥五月五日觀生謹誌

易纂言雜卦傳第十

後學 成德 校訂

六經皆聖人垂訓後世之書而易經四聖人之手乃成其爲書也大而天地性命之理無不包微而事物纖悉之情無不盡精入於無形粗及於有象人生日用一動靜語默之間無非易道之流行顧由而不知者多耳伏羲始畫卦無文字可傳大槩以陽吉陰凶爲義文王周公繫之以辭象占其本旨也夫子贊易一以義理爲主吉凶消長之理進退存亡之道於是乎大備蓋象占固義理之所寓而以義理爲主象占亦在其中矣善學者於此先求易之本旨然後廣而充之體用一源顯微無間之旨將不待卜筮而後見此又自然之妙也自後儒析經附傳之餘學者支離

蔓衍欲以明易而反以晦易至宋程子作易傳而義理之學大明然程子亦自謂某解易只說得七分朱子一以卜筮為說然後作易之本旨益著朱子嘗曰有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易是則程子之傳孔子之易也朱子之本義文王周公之易也推本而論孔子之易即文王周公之易文王周公之易即伏羲之易伏羲之易即天地自然之易也雖其旨意微有不同而其理則未嘗有二要在善觀之耳良輔曩執經於遙溪熊先生已知好易迺大德壬寅先生之友泉峰龔先生授徒泉山之麓良輔分教小學山深日長因得肆意於易取諸

說而涵泳之顧以篇帙繁大眾說紛錯時有得失乃以己意採輯成編以朱子本義為主如語錄如程傳以及諸家之說與本義意合者亦有與本義不合而似得其旨者備錄以相發名曰集疏泉峰先生親為校正復云云其後閒有鄙見一二亦蒙不削囑遂成編至大辛亥良輔以所得復求是正而二先生病不起矣自是遺編獨抱不敢廢墜重念義理無窮學無止法期有所得以卒初志且欲使二先生之學萬一可傳於後也於是繕寫成編凡一十三卷藏之以俟會丁巳以易貢而同志益信其僭說閱其久勤閒出工費勉鋟諸梓而竺溪劉直方實主張是不能辭也

因僭書其端云時至治壬戌五月辛卯南昌後學鄉貢進士熊良輔任重謹序

朱子曰有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易夫易以道陰陽時有古今道無古今聖人豈求異於聖人哉要皆發明易道之蘊則聖人之意各有在也天地自然之易得伏羲而後畫伏羲之畫得文王周公之辭而後明文王周公之辭得孔子十翼而後脩四聖人之心拳拳為天下後世計天下後世有能得聖人之心於言象之間所以開物成務存天理遏人欲之意常默寓乎其中所以使民日遷善而不自知也其有關於世教民彝為甚大由漢以來易道湮晦其說不失之泛則失之鑿至宋程邵諸先生作或以理或以數而易道復明於世又將

百年而朱子出焉推究作易之原以求四聖人之心於千載之上易至是而本旨益著後有作者孰能出象占之外而言易哉熊君任重早師遙溪熊氏學易繼復得易傳於遙溪之友泉峰龔氏輯成易編以朱子本義為註而集諸家之善以為疏大綱一正萬目畢舉然後以己意折衷之其有功於易為多以是益知義理之無窮也櫟竊嘗謂孔子之易集伏羲以後之大成者也朱子之書集程邵以上之大成者也今讀任重是編以本義為主而諸家之說附見猶樂之有衆音也猶音之有清濁疾徐使之各有節奏者也其於朱子之大成蓋洋洋乎盈耳矣三復不能捨敬

題其編首曰周易本義集成云任重南昌忠孝里人名良輔梅邊其號也歲丁巳以易貢年壯而志益勤其進詎可量哉其進詎可量哉至治二年六月望日盱江陳櫟孟實父書

周易本義集成附錄序

朱子易本義一書疏明其義者有董楷之正書蔡淵之訓解胡炳文之通釋胡一桂之附錄纂註董真卿之會通而熊良輔之集成亦其一也良輔字季重別號梅邊南昌人舉元延祐丁巳鄉試早師遙溪熊凱學易復得易傳於凱之友泉峯龔煥試禮部不第歸訓徒鄉塾研究易言乃爲是書採摭諸家之說與本義合者錄之即不合而有得於經言者亦備錄以相發末則折衷以己意蓋本朱子之書而不泥焉者也始朱子本義一遵呂成公所訂古文爲主以六十四卦彖文之辭爲上下經而孔子所釋彖象文言及上下

繫說卦序卦雜卦為十翼明永樂時編次大全乃以朱子本義附程傳以行而初本遂淆良輔是書猶仍舊本上下經二卷謂之集成十翼十卷謂之附錄總為十二卷統名之曰周易本義集成附錄授經圖但錄集成二卷蓋未見全書也嗟乎自周易傳義大全行而世無知朱子易之為古文也久矣故科試者往往合周公孔子之辭以命題割裂紕繆良可怪嘆得是書庶可一正之乎良輔所采摭自唐迄元凡八十四家中姓氏多不著者於以見易書之多後世不可得盡見猶賴是書以傳亦可尚也

康熙丁巳納蘭成德容若序

周易本義附錄姓氏

本義

朱子

熹字元晦號晦菴諡文公語錄文集並朱子

集疏增入諸家附錄

子夏

姓卜名商受易於孔子

韓氏

伯字康伯注繫辭

楊子雲

雄蜀人

石氏

介字守道號祖徠

邵子

雍字堯夫號康節河南人

程子

頤字正叔號伊川

司馬氏

光字君實號涑水

王氏

弼字輔嗣注六十四卦

孔氏

穎達字仲達作周易疏

胡氏

瑗字翼之號安定秦州人

周子

敦頤字茂叔號濂溪道州人

程子

顥字伯淳號明道河南人

張子

載字子厚號橫渠鳳翔人

歐陽氏

修字永叔號六一

蘇氏 軾字子瞻號東坡

臨川王氏 安石字介甫號半山

楊氏 時字中立號龜山
謚文靖延平人

郭氏 忠孝字立之號兼山
子雍字子和號白雲

游氏 酢字定夫
建安人

朱氏 震字子發號漢上
居蒙泉

晁氏 說之字以道號景遷
濟北人

鄭氏 汝諧字舜舉號東谷

龔氏 原字深之
括蒼人

耿氏 南仲字希道
開封人

都氏 潔字聖與

合沙鄭氏 東卿字少梅

程氏 迥字可久號沙隨

童溪王氏 宗傳字景孟
臨安人

馮氏 當可字時行號縉雲
蜀人

毛氏 璞字伯玉

京口先生

李氏 過字季辨號西溪
興化人

劉牧

致堂胡氏 寅字明仲建安人
文定子

陸氏 希聲

錢氏 漢字子是號容堂

林氏 榕樟

林黃中 栗

王師心

張氏 棧字敬夫號南軒

呂氏 祖謙字伯恭號東萊

誠齋楊氏 萬里字廷秀

臨邛張氏 行成字文饒

葆光張氏 沙彌字舜元蒲陽人

厚齋馮氏 椅字奇之

勉齋黃氏 榦字直卿

陳氏才卿 文蔚

林氏正卿 學蒙

隆山李氏 舜臣字子思
蜀人

小舟李氏 開字去非

潘氏 夢旂天錫姑蘇人

瓜山潘氏 柄字謙之言山人

蔡氏 元定字季通號西山

蔡氏 淵字伯靜號節齋

項氏 安世字平甫號平菴

袁氏 樞字機仲

易氏 被字彥章號山齋
長沙人

釋褐楊氏 文煥字根夫泰州人

吳氏 綺字忠敬

饒氏 魯字伯輿號雙峰

薛氏

洪氏

環溪李氏

單氏

王湘卿

王十朋

呂中 溫陵人

趙氏 善譽

譚氏 大經

徐氏 幾字子與號進齋

劉氏 彌邵字壽翁

丘氏 富國字行可

深居馮氏 去非

古為徐氏 直方字至大信州人

黃氏 以翼字宗台

范氏 號竹溪九江人

新安胡氏 一桂字庭芳

建安張氏 清子號中溪

寬居胡氏 廷桂字直翁

泉峰龔氏 煥字幼文進賢人

熊氏 凱字舜夫號遙溪

溪邊熊氏 棟字奎隆

梅邊熊氏 良輔字任重

萬氏 善字明復並南昌人

良輔謹案古今易說或傳千有餘家殊未信其說據所見聞由宋以前何啻百家由宋以來亦二百家矣或見其書而取之或見其書而未暇徧覽或見其姓名而不及見其書或有其姓名而亡其書是何學易者之多也雖然天地之間理一而已易自朱子而本義大明象占義理殆無餘蘊則夫千有餘家之說縱或有之徒蔓辭耳雖多亦奚以為如子雲太玄今學者且不之尚矧乎其他學易者固不可以不務博又當知所以守約也

綱領

尹和靖謂其學者祁寬曰汝與其讀他書不若專讀
易易之為書經四聖人之手乃成皆聖人粹言垂
訓後世者也

或問尹和靖伊川易傳何處切要和靖曰體用一源
顯微無間此最切要處或舉似李延平延平曰和
靖此說固好然須是看得六十四卦三百八十四
爻都有下落方始說得此話若學者未曾理會便
與他如此說豈不誤他

朱子曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八
卦此乃易學綱領開卷第一義然古今未見有識

三十四
之者至康節先生始傳先天之學而得其說且以
為伏羲之易也說卦天地定位一章先天圖乾一
兌二之序皆本於此若自八卦之上又放而生之
至於六畫則八卦相重而為六十四矣
太極便是一到得生兩儀時這太極便在兩儀中生
四象時這太極便在四象中生八卦時這太極便
在八卦中

天地間只是一箇氣自今年冬至到明年冬至又把
來折做兩截前面底便是陽後面底便是陰又折
做四截便是四時氣自下而上只有六層陽氣到
地面上時地下便冷了只是這六位陽長到那第

六位極了无去處上面只是漸次消去些箇時下
面便生些箇了那便是陰又曰陽氣只是六層口
管上去上盡後下面空缺處便是陰又曰陰陽只
是一氣陽之退便是陰之生不是陽退了又別有
箇陰生

陰陽推行底只是一箇對待底則是兩箇如日月水
火之類皆是兩箇推行底如一動一靜互為其根
對待底如分陰分陽兩儀立焉

潔靜精微是之謂易自是不惹著事只懸空說一樣
道理不比他書各著事上說又曰聖人一部易
皆是假借虛設之辭蓋緣天下之理若正說出便

只作一件用唯以象言則當卜筮之時看是甚事
來都應得

看易須是看他未畫卦以前是怎生模樣却就這裏
看他許多卦爻象數非是杜撰都是合如此未畫
以前便是寂然不動喜怒哀樂未發之中只是箇
至虛至靜而已忽然在這箇至虛至靜之中有箇
象方說出許多象數吉凶道理所以禮曰潔淨精
微易教也蓋易之為書是懸空做出來如書便真
箇有這政事謀謨方做出書來詩便真箇有這人
情風俗方做出詩來易却都无這以往底事只是
懸空做底未有爻畫之先在易則渾然一理在人

則湛然一心既有爻畫方見得這爻是如何這爻
又是如何然而皆是就這至虛至靜中做出許多
象數來此其所以靈

上古之時民心茫然不知吉凶之所在故伏羲作易
教之卜筮使吉則行之凶則避之此是開物成務
之道

易本是卜筮之書伏羲當時偶然見得一是陽二是
陰從而畫放那裏只是陽為吉陰為凶无文字後
文王見其不可曉故為之作彖辭或占得爻處不
可曉故周公又為之作爻辭又不可曉故孔子為
之作十翼之辭

易是箇有道理底卦影易以上筮作許多理便也在裏今人說易所以不將卜筮為主者只是嫌怕小却這箇道理故憑虛失實茫昧臆度而已殊不知由卜筮而推上通鬼神下通事物精及於无形粗及於有象如包罩在此隨取隨得居則觀象而玩其辭動則觀變而玩其占者有不待卜而後見只是體察便目見吉凶之理又曰易只是與人卜筮以決疑惑若道理當為固是便為若道理不當為自是不可做何用更占却是有一樣事或吉或凶或兩歧道理處置不得所以用占

易中大槩陽吉而陰凶間亦有陽凶而陰吉者何故蓋有當為有不當為若當為而不為不當為而為之雖陽亦凶

易中都是正吉不曾有不正吉都是利正不曾說利不正如占得乾卦固是大吉下即云利貞蓋正則利不正則不利至理之權輿聖人之至教寓其間矣大率是為君子設非小人盜賊所得竊取而用橫渠云易為君子謀不為小人謀極好

易中利字多為占者設如利涉大川是利於行舟也利有攸往是利於啓行也利用祭祀是卜祭吉田獲三狐田獲三品是卜田吉公用亨于天子是卜朝覲吉利建侯是卜立君吉利用為依遷國是卜

遷國吉利用侵伐是卜侵伐吉之類

張敬夫為魏公占遇睽之蹇二卦名義自

是不好李壽翁斷之曰用兵之人亦不得用兵講和之人亦不成講和睽上卦是離為甲冑為戈兵有用兵之象却變為坎坎難也險阻在前是不得用兵也兌為口舌又說也是講和之象却變為艮艮止也是講和者亦必无成未幾魏公既罷湯思退亦敗○程昌寓守蔡州筮遇益四曰利州為依遷國遂退保鼎州後平揚公有功○王子獻遇夬九二曰惕號莫夜有戎勿恤占者曰必夜有驚恐後有兵權未幾果夜遇寇旋得洪帥○慶元乙卯韓侂胄誣趙丞相竄永州先生以尚帶從巨職名義不容默乃草封事數萬言至陳姦邪蔽主之禍子弟諸生諫以為必買禍不聽蔡元定入諫請以著決之遇遯之同人先生默然退取棗焚之更號遯翁遂句退

某解一部易只作卜筮之書今人說得太精了更入粗不得如某之說雖粗却入得精精義皆在其中若曉得某說則曉得義文之易本是如此元未有許多道理在方不失易之本意今未曉得聖人作易之本意便先要說道理縱饒說得好只是與易

元不相干聖人分明說昔者聖人之作易也設卦觀象繫辭焉而明吉凶幾多分曉某所以說易只是卜筮書也

讀易之法竊疑卦爻之辭本為卜筮者斷吉凶具訓戒至彖象文言之作始因其吉凶訓戒之意而推說其義理以明之後人但見孔子所說義理而不復攷不復推本文王周公之本意因鄙卜筮以為不足言而其所以言易者遂遠於日用之實類皆牽合委曲偏主一事而言无復包含該貫曲暢旁通之妙若但如此則聖人當時自可別作一書明言義理以詔後世何用假託卦象為此艱深隱晦

之辭乎故今欲凡讀一卦一爻便如占筮所得虛心以求其辭義之所指以為吉凶可否之決然後考其象之所以然者求其理之所以然者推之於事使上自王公下至民庶所以修身治國皆有可用私心以為如此求之似得三聖之遺意

伏羲易自是伏羲易文王周公易自是文王周公易孔子易自是孔子易今人讀易當分為三等將伏羲畫底卦做一樣看文王卦做一樣看文王周公說底做一樣看孔子說底做一樣看方見伏羲是未有卦時畫出來文王是就那見成底說故學者且攷古易次第先讀本文則見本旨矣

看易先看本義了却看程傳以相參攷如未看他易先看其說却也易看蓋不為他說所汨故也

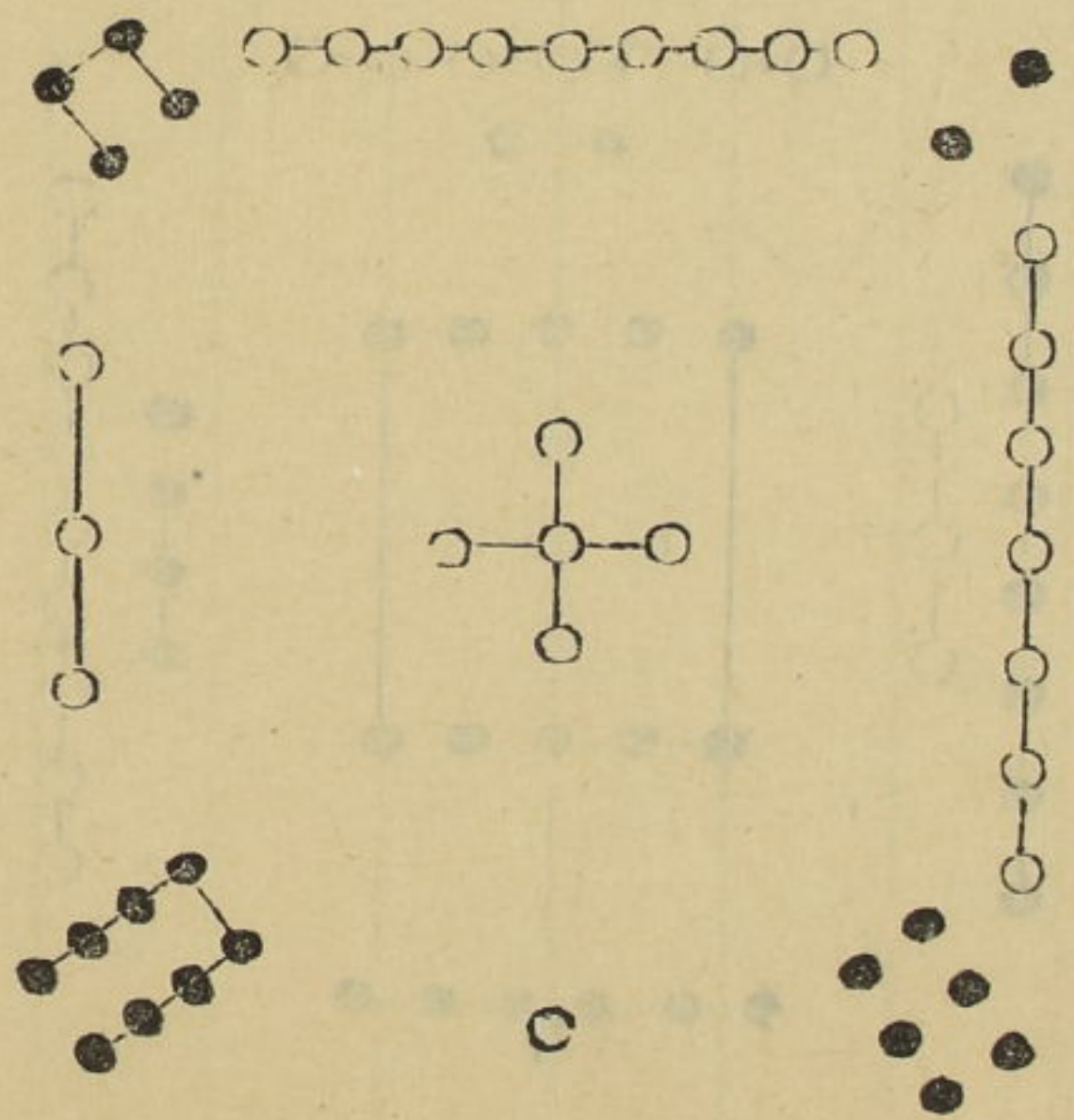
王弼周易巧而不明易疏只是將王輔嗣注來虛說一片

朱子發解易如百衲襖以此進讀教人主如何曉得便曉得亦如何用

饒氏曰易雖曰教民卜筮而所以存天理遏人欲之意常默寓乎其中所以使人遷善遠罪而不自知也又曰易之示人雖曰不外乎吾身日用之常然其或消或息或進或退或常或變莫非天理之妙時措之宜而非超然自得於言象之表者不能識

洛書

右繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十

凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一左

三右七二四為肩六八為足

集疏

孔安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以

畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹因敘而第之以成九類○劉歆曰伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏○關子明曰河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右○邵子曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫井地之法其放於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故義文因之以造易禹箕敘之而作範也○朱子曰天地之間一氣而已分而為二則有陰陽而五行造化萬物終始无不管於是焉河圖之位一與六居北二與七居南三與八居東四與九居西五與十居中蓋其為數不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已陽數奇故一三五七九屬乎天陰數偶故二四六八十屬乎地天數五地數五各以類相求所謂五位之相得者然也天以一生水地以六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之所謂各有合焉者也積五奇為二十五偶為三十合是二者為五十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸儒之說也至於洛書則雖夫子所未言然其象其說已具於前有以通之則劉歆所謂經緯表裏者可見矣○蔡季通曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十為河

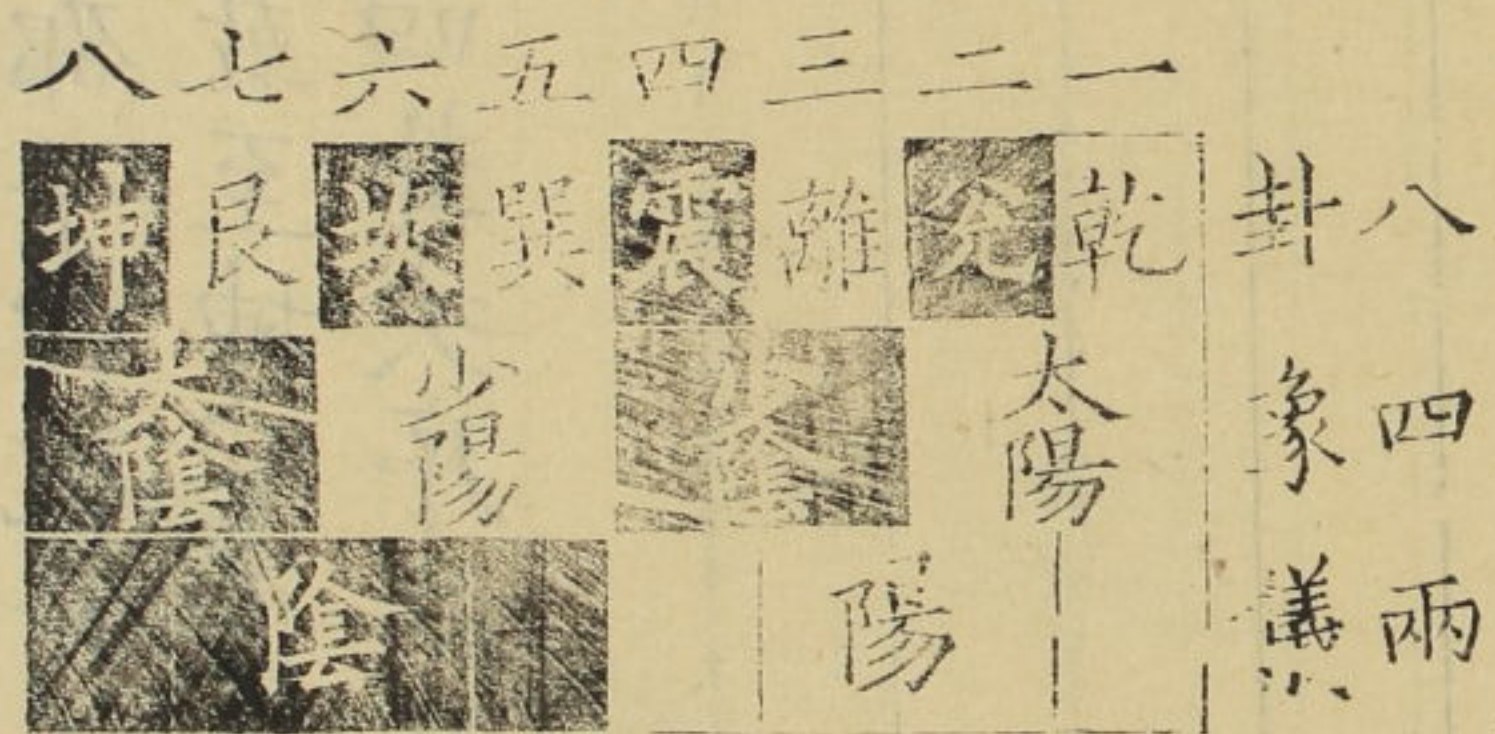
圖九為洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四為肩六八為足正龜背之象也惟劉牧意見以九為河圖十為洛書託言出於希夷既與諸儒舊說不合又引大傳以為二者皆出於伏羲之世其易置圖書並元明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏為可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容於有二也故伏羲但據河圖以作易不必預見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追攷河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理之外无復他理故也假令今世復有圖書者出其數亦必相符可謂伏羲有取於今日而作易乎○良輔謹案河圖正天地五十有五之數无疑矣洛書之數四十五乃河圖中衍出天五一圖耳自天一至地十凡有十圖焉地十圖正大衍之數五十天一圖正大衍之用數四十有九豈作伏羲所衍歟將洛龜所負而有合歟將後聖之所推歟何其不假人為也意誰能親見伏羲

三才十二四為肩六八為足
 九宮之數戴九履一
 左三右七二四為肩六八為足
 正龜背之象也

伏羲

八卦

次序

卦象義

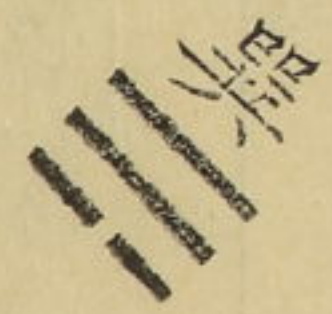
太極

伏羲

八卦

方位

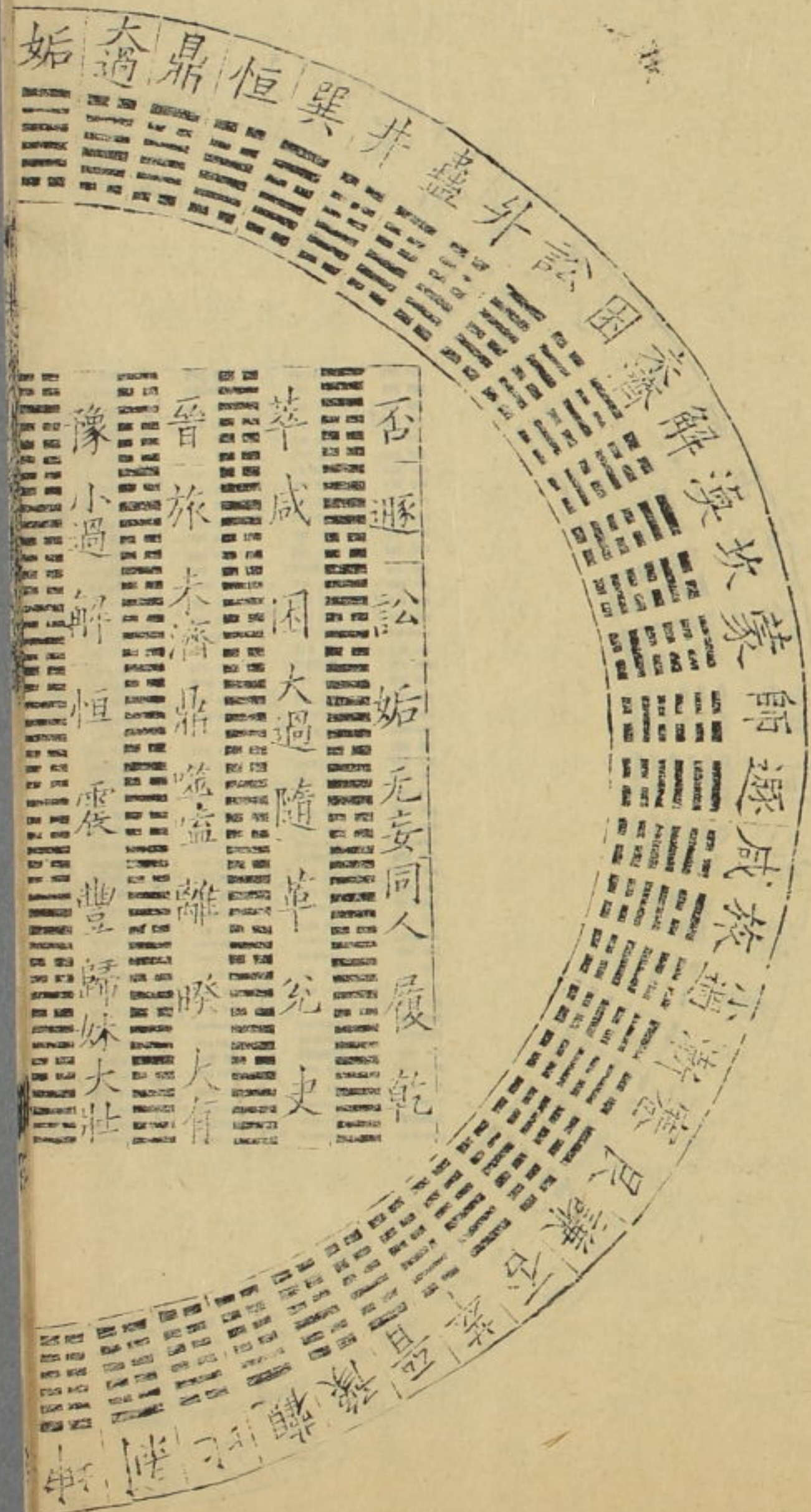
乾

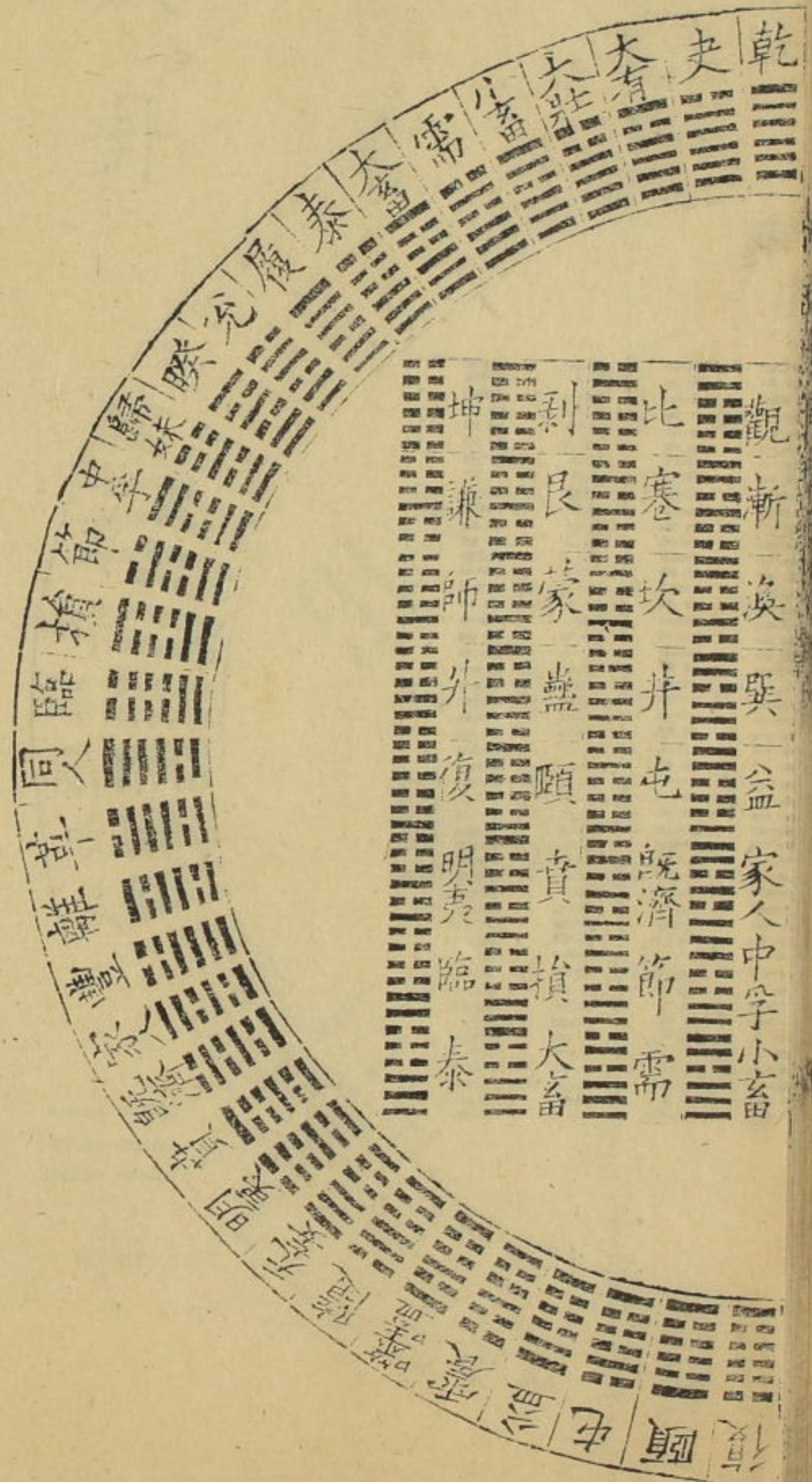
坤

伏羲六十

四卦方位

周易本義集成圖 七

鄧羨 四百廿四

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

集疏 邵子曰此伏羲八卦之位

南震東北巽西南艮西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也又曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉是故一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有榦榦之有枝愈大而愈小愈細而愈繁是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分則消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也又曰无極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是陽起於復陰起於姤又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陰也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故離上而陽下地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣又曰乾坤縱而六子橫易之本也又曰陽在陰中陽

周易本義集成圖

通志堂

逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行又曰先天學心法也故
 圖皆自中起萬化萬事生於心也又曰圖雖无文吾終日言而未嘗離乎是蓋
 先天萬物之理盡在其中矣○朱子曰此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡
 卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰
 在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者對待
 之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也

七〇三

周易卷之三

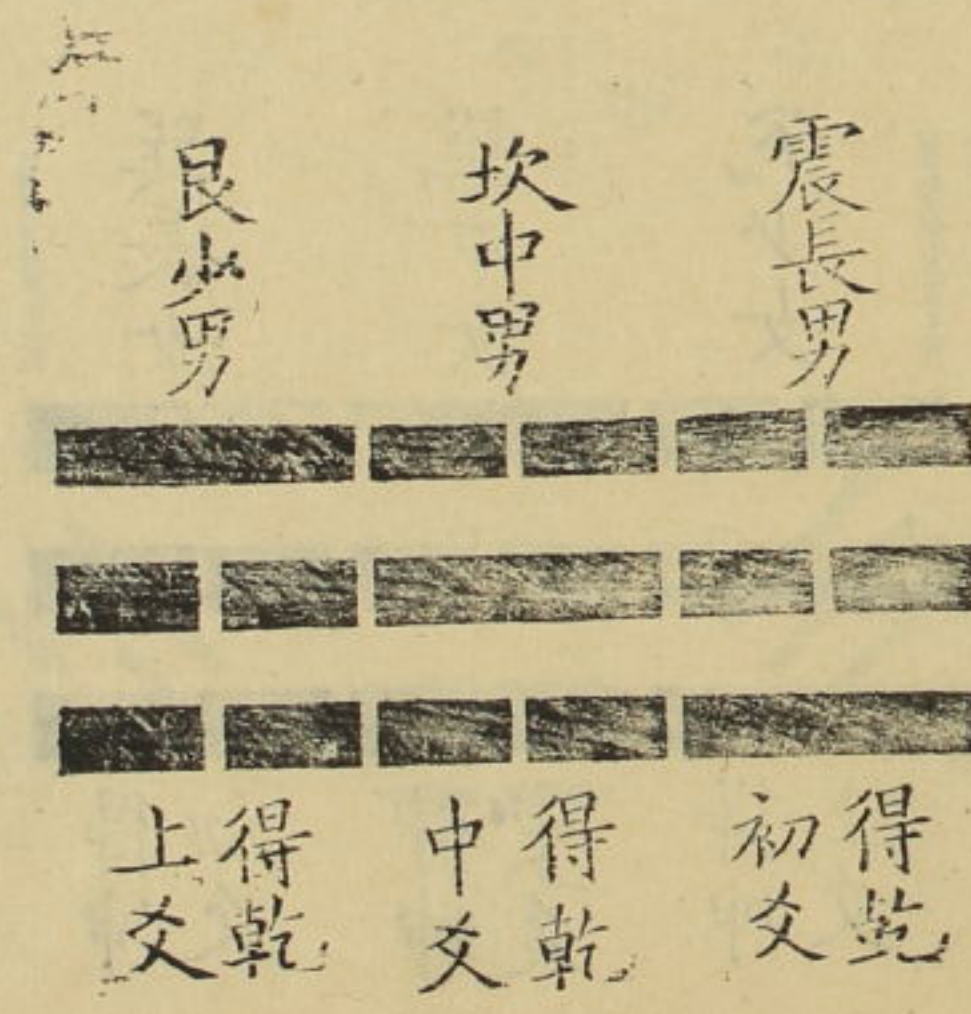
鄧漢

文王八卦

乾父

艮坎震

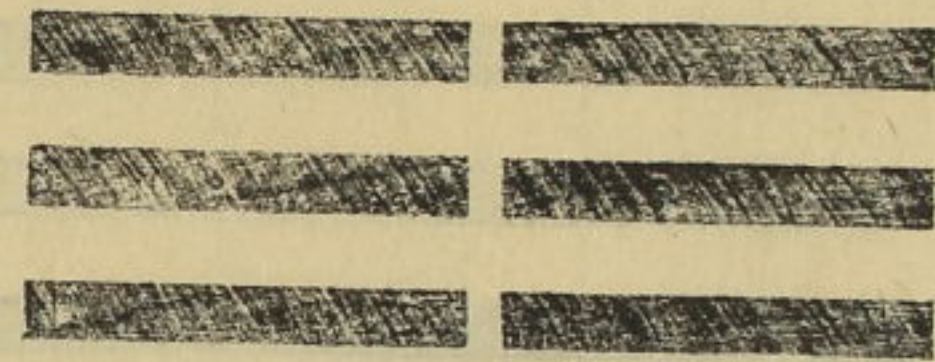
周易卷之三

九

通志堂

卦次序

坤母

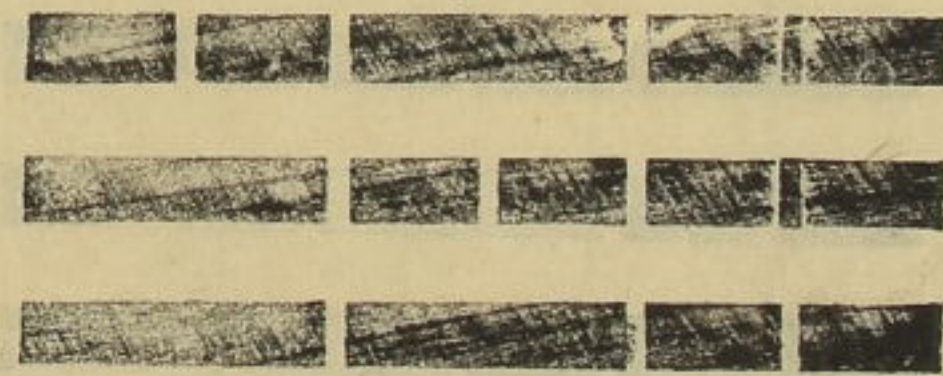

兌 離 巽

兌 少女

離 中女

巽 長女

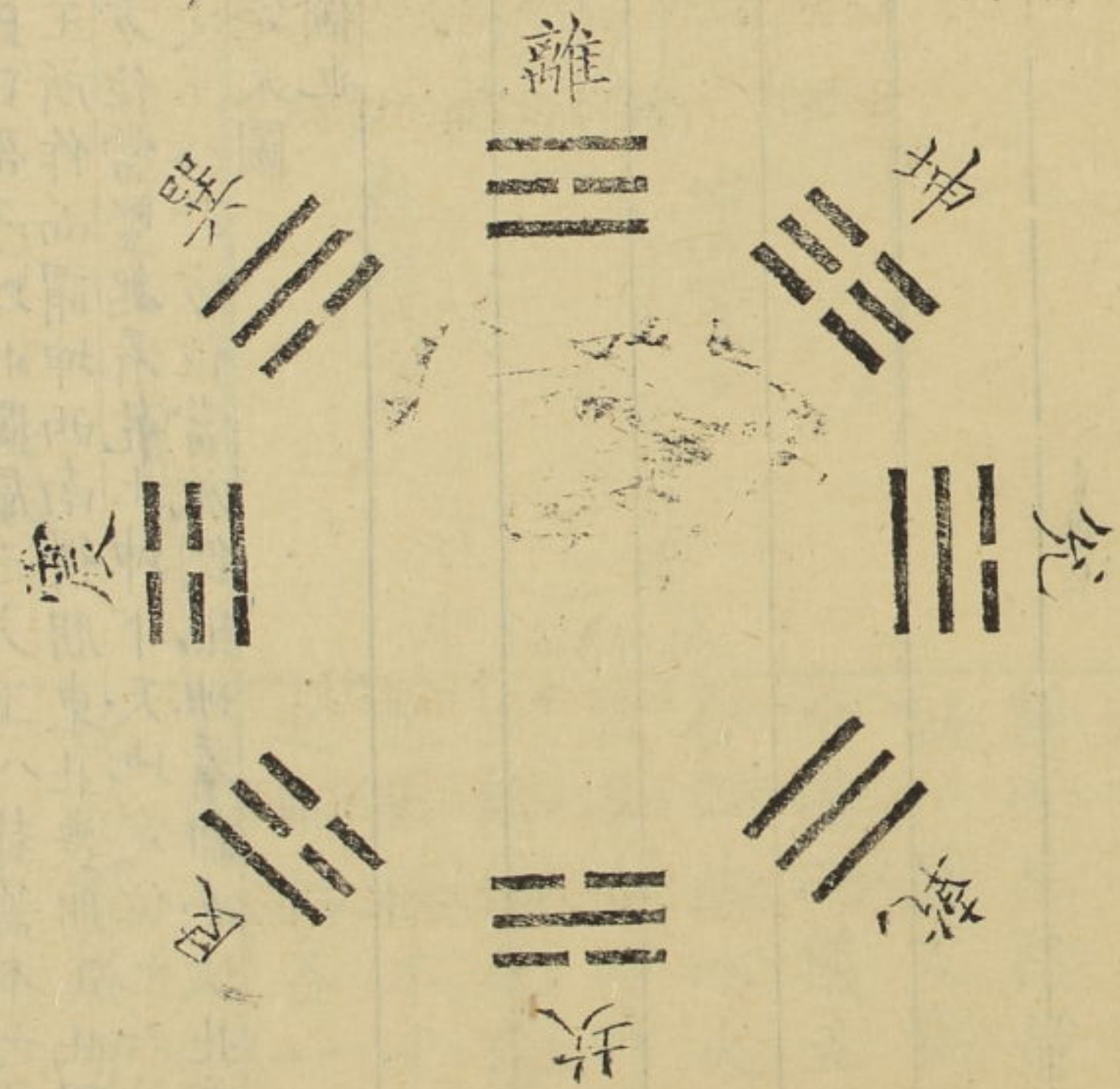

得坤 上爻

得坤 中爻

得坤 初爻

文王 八卦 方位

右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之

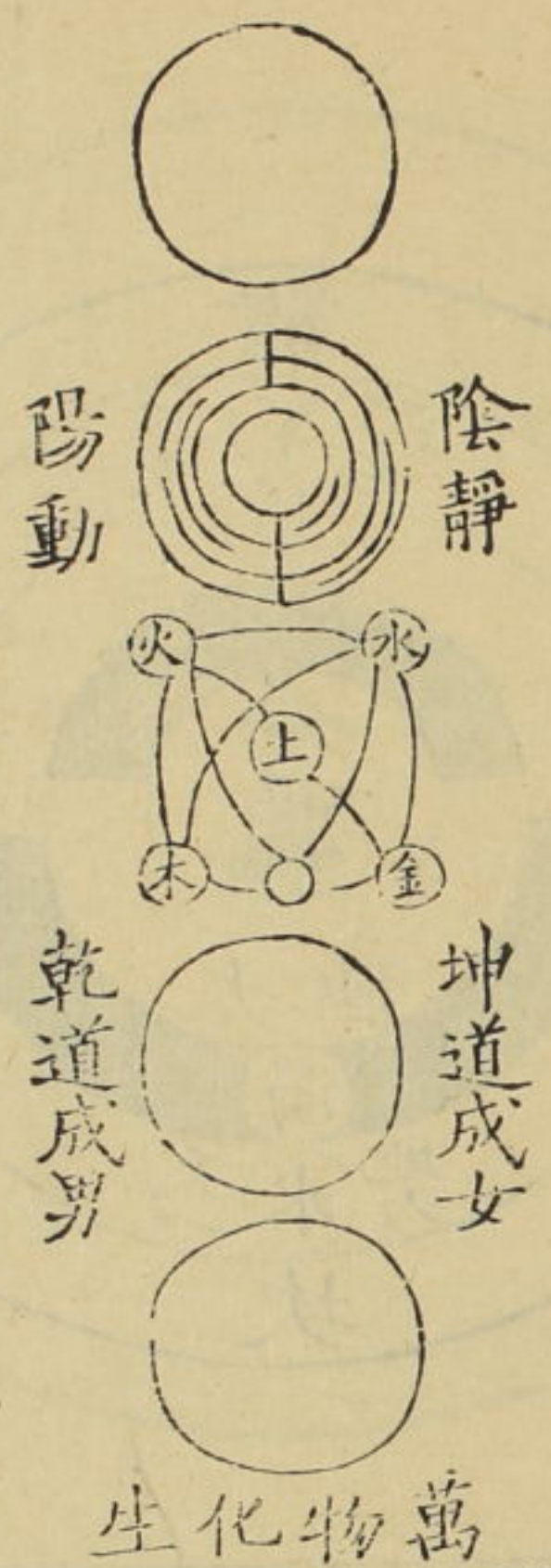
學也

集疏

新安胡氏曰邵子以此圖屬之文王八卦蓋本之坤卦下之辭

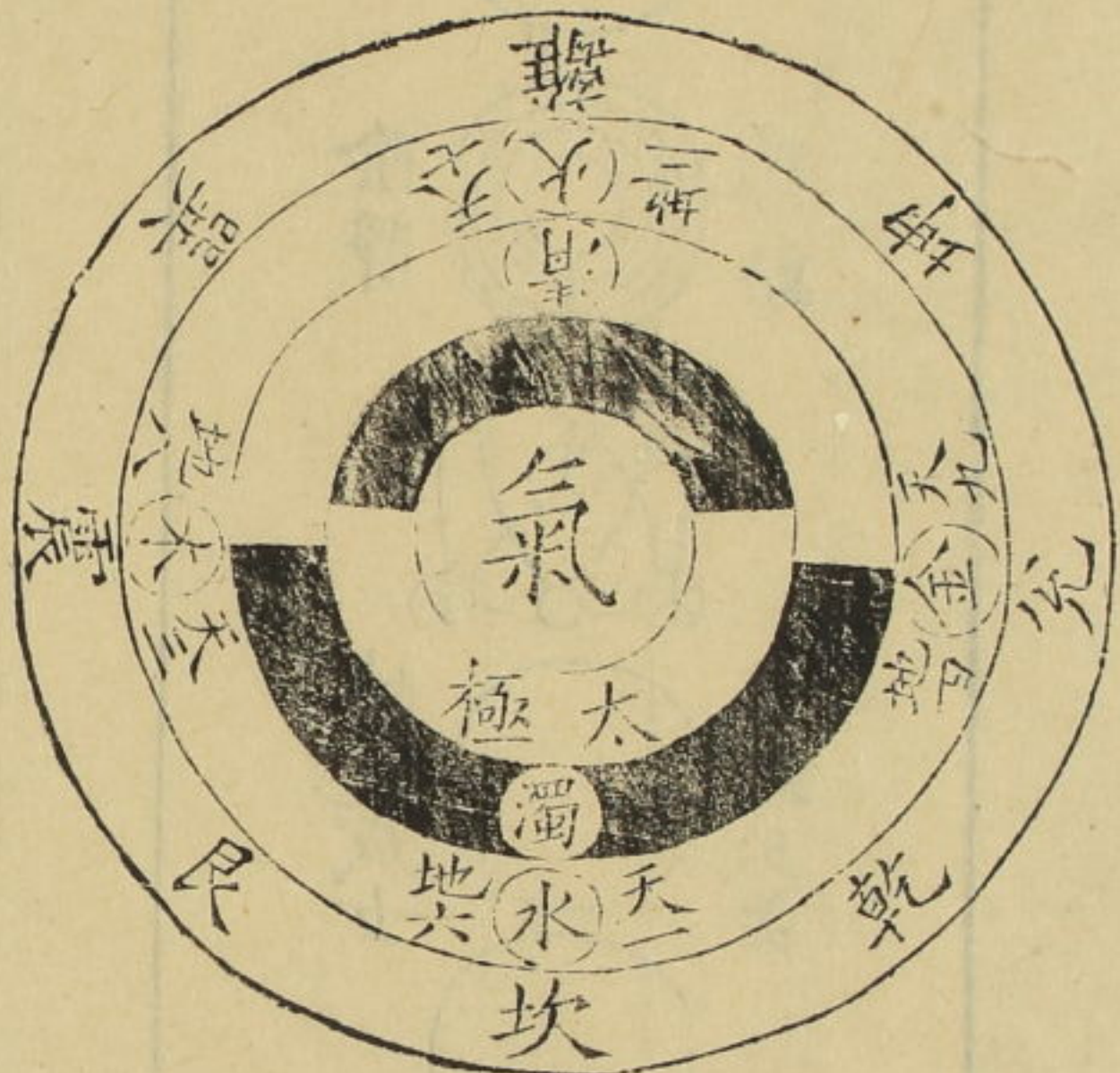
○熊良輔曰伏羲八卦方位當豎起看乾上坤下天地定位也六子雷風山澤水火之氣運行於其中文王八卦方位當放倒貼地看離南坎北震東兌西邵子所謂入用之位是也先天圖天盤圖也後天圖地盤圖也

周子太極圖

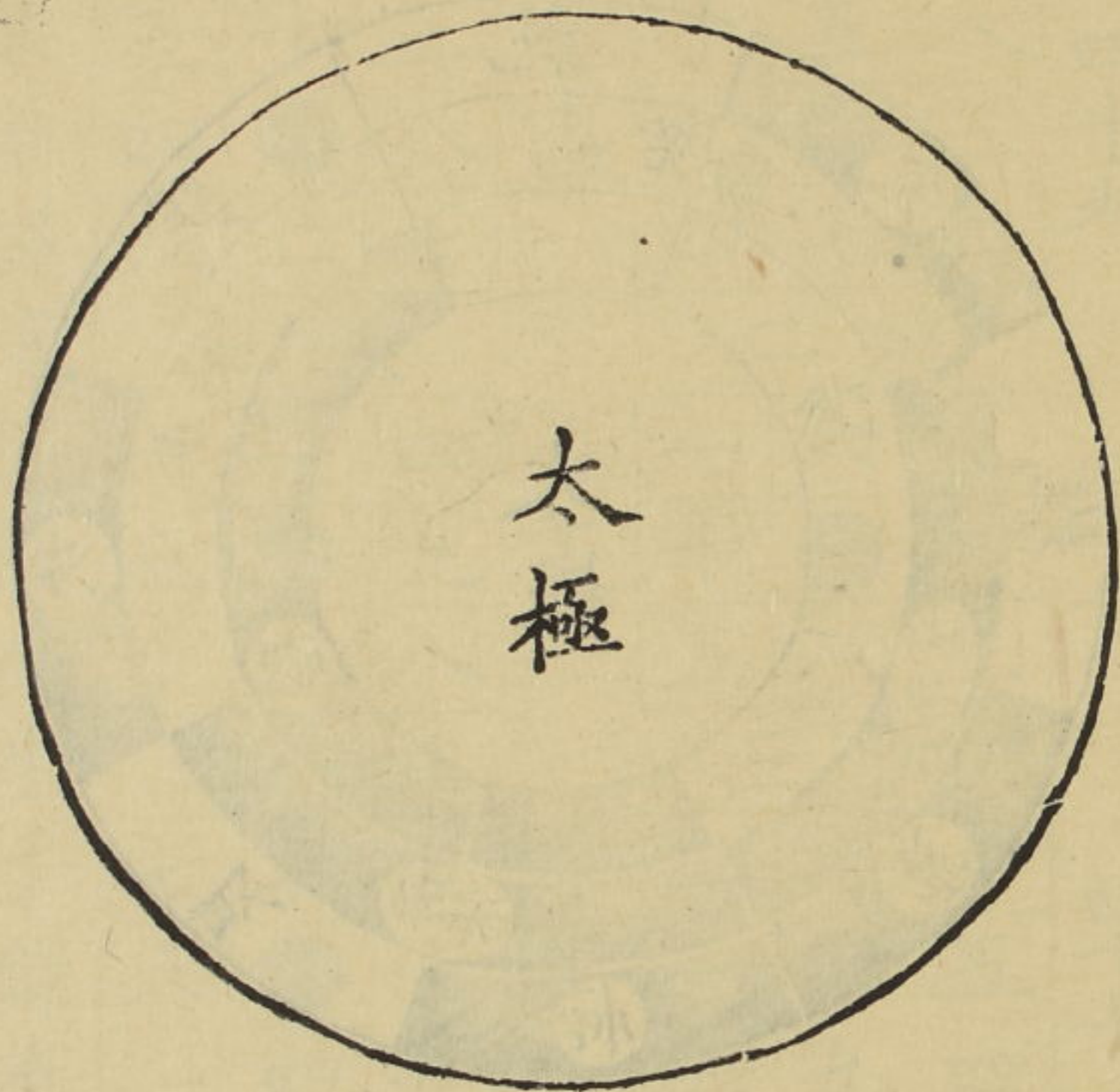
周子曰无極而太極太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉陽變陰合而生水火木金土五行氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本无極也五行之生也各一其性无極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化无窮焉

楊氏太極圖

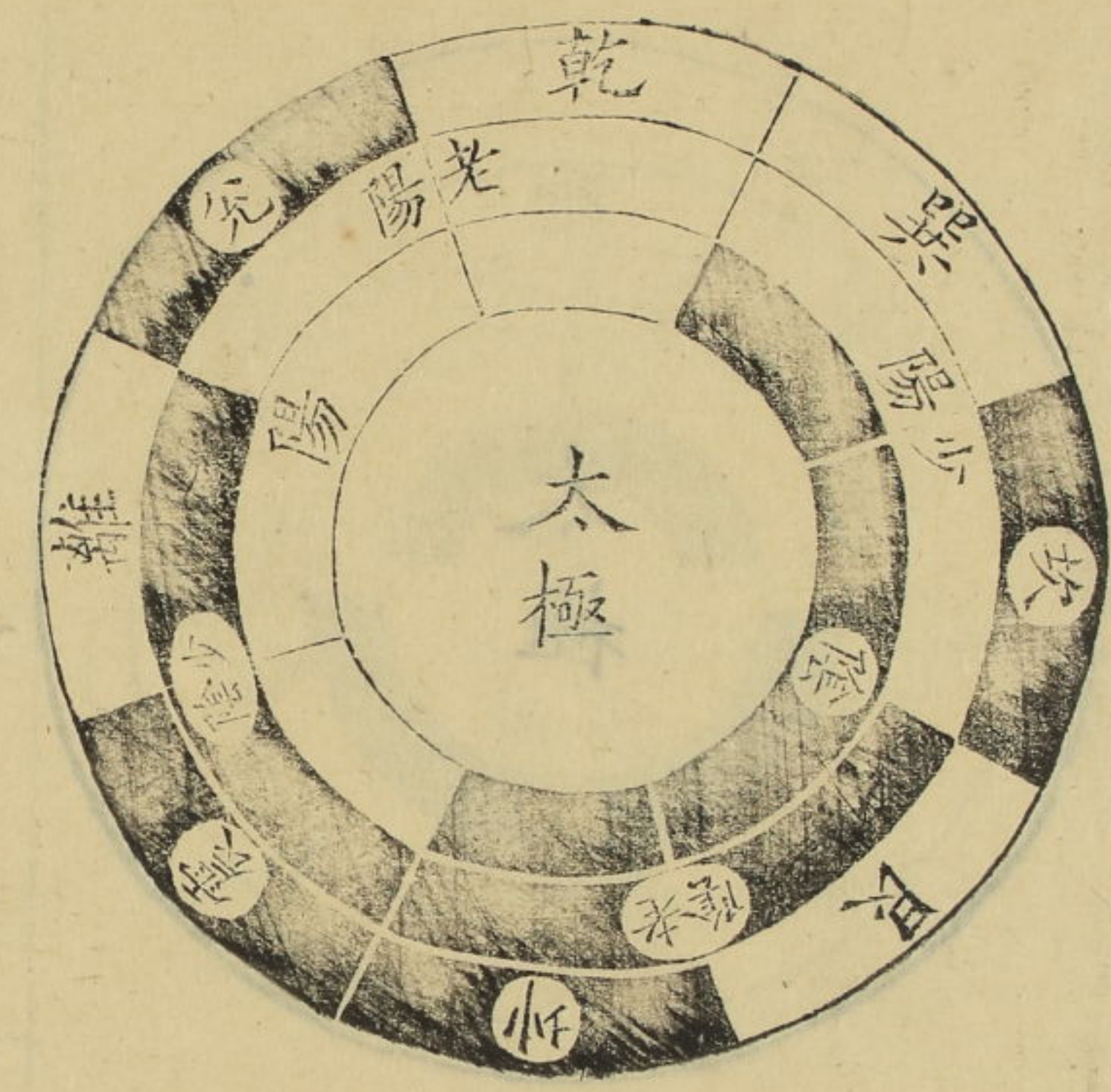

楊氏曰太極未有象數
 惟一氣耳一氣既分輕
 清者為天重濁者為地
 是生兩儀也兩儀既分
 則金木水火四方之位
 列是生四象也水數六
 居坎而生乾金數九居
 兌而生坤火數七居離
 而生巽木數八居震而
 生艮是四象生八卦也
 案楊氏字鼎卿見易
 古註

熊氏太極圖

大傳曰易有太極是生
 兩儀兩儀生四象四象
 生八卦朱子曰此易學
 綱領此圖之所以作也
 夫太極未分一氣渾淪
 太極既判陰陽立矣陰
 陽立而老少異四象著
 矣四象著而一陰一陽
 流行无窮焉八卦之所
 以畫也東陽西陰陽中
 陰陰根陽也陰中陽陽
 根陰也一陰一陽互相
 對待互相包函天傾西
 北地傾東南故乾位東
 南坤位西北周天三百
 六十五度四分度之一
 乾純陽不入乎地之度
 數也坤純陰不出乎天
 之度數也由少陽而之
 老陽之位自春而夏也
 通志堂

由少陰而之老陰之位
 自秋而冬也春而夏
 而秋而冬也春而夏
 四時之流行無窮暑
 之代謝不已是孰使
 然哉太極之所使然
 太極者何理而已矣
 俾道又曰一陰一陽
 成之者性氣以成而
 理亦賦焉人物生而
 變化無窮矣遠之十
 萬九千六百有不一
 歲三百六十日有
 能外乎此矣受天地
 之中以生有能外此
 乎此天地大運圖也
 良輔案周子太極圖已
 元餘蘊此復云爾者以
 見天地之間理一而已

大衍天一至地十圖

六地	五十四	一天	四十九
五 四 九	三 八 七	十 九 四	八 三 二
七地	五十三	二地	四十八
六 五 十	一 九 八	一 十 五	六 四 三
八地	五十二	三天	四十七
七 六 一	二 十 九	二 一 六	七 五 四
九天	五十一	四地	四十六
八 七 二	三 一 十	三 二 七	八 六 五
十地	五十	五天	四十五
九 八 三	四 二 一	四 三 八	九 七 六

良輔謹案遙溪先生手錄有此本正與鄙意合而其說甚詳不知誰所傳其論說不知誰所著或云

周易本義卷之四

十三

通志堂

洛書數

四十三
上官求放信州人得康節之遺說出於希夷果爾不知
朱子何以不曾見而不取由今觀之良為有用實
千載之快事實千載大衍之的論謹錄其說如左
自天一至地十蓋有十圖今所傳戴九履一左三右
七二四為肩六八為足五為心腹者乃天五一圖爾
自天一至地十蓋有十圖焉乃大衍之數也自天五
而上皆五行生數故五九之數自下而上各增其一
地六而下皆五行成數故六九之數自上而下各減
其一天數一三五七九而五居中地數二四六八十
而六居中五六者天地之心也五為天心其圖縱橫
八面皆三五之數六為地心其圖縱橫八面皆三六

之數得天地之中故也其他所以參差不齊者偏陰
偏陽故也又曰大衍體數五十地十圖之變大衍用
數四十九天一圖之變也地十圖其數五十者蓋以
一對九為十二對八為二十三對七為三十四對六
為四十連中十為五十而虛其五故天地之數五十
有五而大衍之數五十者由虛五而生也天一圖四
十有九者蓋以二對十為十二三對九為十二四對
八為十二五對七為十二其中一數乃揲著掛一以
取四十八為六十四卦者也而虛其六故天地之數
五十有五而大衍之用數四十有九者由虛六而生
也然大衍五十而圖以十居中者蓋十為數之終而

四十五
无變也故為體數大衍用四十九而圖以一居中者
蓋一為數之始而能變也故為用數竊嘗以天五地
六圖參之而知數皆本於虛也何也天五圖四十五
虛十而不虛五无與乎續終之事而大衍之體數虛
五而不虛十是於天五之數增其五以為體此其數
之所以五十也地六圖五十四虛一而不虛六无與
乎造始之功而大衍之數四十九則虛六而不虛一
是於地六之數減其五以為用此其數所以四十九
也天數皆生於虛天五圖不虛十无以成縱橫各十
五之數地六圖不虛一无以成縱橫各十八之數大
衍不虛五无以成五十之體不虛六无以成四十九

十四
周序

之用虛者萬物之府故能生實此大衍體數所以中
虛其五而用十大衍用數所以中虛其六而用一然
必虛五六者五為天中六為地中人受天地之中以
生故虛中乃能生實也司馬公作潛虛謂萬物祖於
虛生於氣人之生本於虛虛然後形形則數行乎事
物矣是故天地猶橐籥虛而不屈動而愈出故能千
變萬化而物生不窮若實則不能生矣人能體此而
虛其中則以道御數以虛待實乘除消長之理皆在

我矣
又案小衍之成十天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
是也大衍之成五十此十圖之所以衍也其圖皆依天五一圖次序如
曆家九宮一白二黑三綠四碧之
次序皆本諸此又不可不攷也

易緯書曰易六十
 四卦文王以上下
 經分之○邵子曰
 易首乾坤中坎離
 終水火之交不交
 皆至理也又曰乾
 坤坎離上篇之用
 兌艮震巽下篇之
 用頤中孚大小過
 二篇之正又曰天
 有二正乾離地有
 二正坤坎共用二
 變以成八卦也二
 變震巽震反為艮
 巽反為兌合四正
 卦為八卦天有四
 正乾離兼中孚頤
 頤似離中孚厚畫
 離地有四正坤坎
 兼大小過大過似
 坎小過厚畫坎其
 用二十八變以成
 通志堂

卦序圖

乾	坤	屯	蒙	比	履	否	大有	豫	蠱
☰	☷	☶	☶	☶	☶	☷	☰	☱	☱
恒	大壯	大明夷	睽	解	益	姤	升	井	鼎
☱	☰	☲	☱	☱	☱	☴	☴	☴	☱
咸	遯	晉	家人	蹇	損	夬	萃	困	革
☱	☶	☲	☴	☵	☶	☲	☱	☱	☱
隨	謙	同人	泰	小畜	師	需	訟	比	履
☱	☱	☰	☰	☰	☰	☰	☰	☰	☰

觀

臨

艮

震

賁

噬嗑

歸妹

漸

復

剝

旅

豐

大過

无妄

兌

巽

頤

節

渙

大過

中孚

坎

小過

離

未濟

既濟

六十四卦也二十
 八卦反覆為五十
 六通上八卦為六
 十四是以小成之
 卦正者四變者二
 共六卦也大成之
 卦正者八變者二
 十八共三十六卦
 也三十六指上下
 經各十八卦而言
 三十六是天地間
 真數南極入地三
 十六度北極出地
 三十六度亦理數
 之極至者

